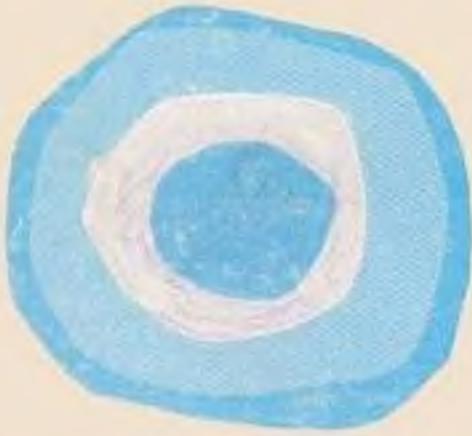

مصطفى محمود

السهم الأنف

دار المعارف

السِّرُّ الْأَعْظَمُ

الكتاب المسمى بالسِّرِّ الْأَعْظَمِ
في معرفة أحوال الكون والدين
والنفس والروح والسموات والأرض
والجنان والجنات والجنة والنار
والسجدة والسموات والأرض
والسجدة والسموات والأرض
والسجدة والسموات والأرض

ليس إنساناً من لم يتوقف يوماً في أثناء عمره الطويل ليسأل نفسه . .
من أين وإلى أين وما الحكاية ، وماذا بعد الموت . أينتهى كل شيء إلى
تراب . . . أ يكون عبثاً وهزلاً أم أنها قصة سوف تتعدد فصولاً . . أ كان لنا
وجود قبل الميلاد . . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق ،
وما حكمة وجودى . . وهل أنا وحدى فى هذه الغربة الوجودية . . أو أن
هناك من يرانى ويرعانى ويعتنى بأمرى ؟

وليس إنساناً من لم يحاول أن يحل هذه الألغاز ويجيب عن تلك
التساؤلات ويقرأ بكل قلبه ، ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندي
جواب ، فالمسألة ليست ترفاً فلسفياً كما يدعى الماديون وإنما هي كل شيء ،
وسوف يتوقف عليها كل شيء . . وإذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا
أنفسهم باللحمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما أبعدهم
عن الإنسانية . وبإله من أمر مخز أن تسمع الواحد منهم يلوى وجهه ليقول
مشيحاً بيده : هذه مسائل غير مطروحة . . مردداً بذلك شعاراً محفوظاً
قد وزعوه عليه في الحزب حيث جعلوا التذكير أمراً محظوراً ، ليضل الكل
عبيد لقمة ، يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحق ، ويحركونهم بالأهواء
قطعاً عن البهيم ، لا ترى إلا على مدى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الصورة

المشوهة عن الصورة الأخرى للفطرة النقية التي عبر عنها ذلك البدوي البسيط ، الذي وقف يتلفت حوله في الصحراء ينقل بصره بين السموات والأرض ويحدث نفسه وهو يتتبع آثار بعيره على الرمل . . « إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير ، أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على مبدع لطيف خبير . »

هنا فطرة نقية شفاف شفافية الهواء الطلق ، أدركت الحكمة والنظام من نظرة واحدة فأنكرت العبث وهدت صاحبها إلى الحقيقة ، وهناك فطرة سودتها المداخل وأصمها ضجيج المكن وألهبها عواء الغرائر فاستغرقها المطلب العاجل وأنساها وراءه كل شيء .

« إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا »

(سورة الإنسان : ٢٧)

« بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ » . (سورة الدخان : ٢٩)

وفي كتب سابقة حاولت أن أكلم هذا الملحد وأناقشه بمنطقه وأسلوبه وأبدأ معه من حيث يريد أن يبدأ (رحلتي من الشك إلى الإيمان . . حوار مع صديقي الملحد . . القرآن محاولة لفهم عصرى . . الله . . التوراة . . الماركسية والإسلام . . محمد . .)

واليوم موعدي مع المؤمن الذي اقتنع واستوعب كتابه وأراد أن يرحل معي رحلة من نوع آخر . . رحلة إلى أعماق السر . . وإلى جلية الأمر .

أنا اليوم مع رجل لم يكتف بأن يعرف أن الله موجود ، وإنما يريد أن يعرف هذا الرب ويستجلي أسرار . . ماهو ؟ . ولماذا خلق ما خلق ؟ . وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة بالواحد ؟ . وكيف خرجت الكثرة عن الواحد ؟ وما علاقة الله بأسمائه ؟

. . هل الأسماء هي عين المسمى أو غيره ؟ . وهل كان لنا وجود قبل نزولنا في الأرحام ؟ وأين وكيف . . وماذا بعد الموت ؟ . وما البرزخ ؟ . وما الآخرة . . أفيها عمل وتنقل في المراتب كما في الدنيا ؟ . أفيها عبادة ؟ . وإلى أين تنتهي القصة ؟ . أنرى الله في الآخرة ؟ . أيمكن أن نراه في الدنيا ؟ (وكتاني رأيت الله كان مقدمة طويلة لهذا الموضوع) . . وما سر القدر ؟ . وما الفتح . . والكشف ؟ . أيمكن أن يرتفع الحجاب عن الغيب . . وكيف ؟ . وماذا يرى الرائي حينما ينكشف الحجاب ؟ . ومن هو العارف الكامل ؟ ؟ . وموضوع اليوم بحث واستقصاء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على آراء الأقطاب الكبار الكُمل ، من أهل الكشف والفتوحات ممن لاشك في مكانتهم العلمية وصدقهم ، أمثال ابن عربي والغزالي والنفري والجيلي . وأني الغزايم وابن الفارض ، كما أعتمد على رسالة ذكره عالية القيمة قدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى في موضوع الرمزية عند ابن عربي أفادتني كثيراً في تفهم هذا الصوفي العظيم .

موعدنا اليوم إذن مع أهل الله وأحبائه ممن انشروحت صدورهم لتلقى الأسرار الإلهية ، وليس مع المعاندين المكابرين من أهل الجدل . . ولن نلجأ في هذا الكتاب إلى حرفة الجدل ومقارعة الحجج ، وإنما سيكون رائدنا ما قاله ابن عربي :

الصوفي في أصل منهجه « عدم التنازع » ، أى لا ينازع الآخرين الرأي ، ولا يحاول قهرهم بالجدل . . يقول ابن عربي

أنا لم أنازع أحداً قط وكل مخالفة مني هي تعليم لا نزاع فإنني ما ذقت في نفسي القهر الإلهي ولا كان لي من هذه الحضرة حكم

وهو في هذا يتأسى بالقرآن :

« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ » . (سورة البقرة : ٢٧٢)

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

(سورة القصص : ٥٦)

« إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا » . (سورة النازعات : ٤٥)

« مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ » . (سورة المائدة : ٩٩)

« عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » (المائدة : ١٠٥)

والسائر معى فى هذا الكتاب سوف يجد المسيرة أشق وأصعب من أى كتاب آخر ، وسوف يكتنفه الغموض ، وقد يبهيم عليه الأمر . . وقد يتوقف . .

لأننا هذه المرة نحاول النفاذ من أقطار السموات والأرض والخروج من حدود الزمان والمكان لتتحسس المطلق حيث لا تسعفنا العبارة ، وحيث لا نجد

الكلمة ، وحيث تتقاصر الحروف عن المعانى (وهذا هو الشأن دائماً فى بحر المعارف الإلهية) ، يقول الإمام أبو العزائم :

إن العبارة لا تقي بيان المصنون من كلام العارفين . . إنما هى أنوار وإشارات ، والنفس تذوق من المعانى بقدر ما وهبها الله .

ويقول :

العبارة لا تكشف الحقيقة ، ولو أنها تكشفها ما بقى على وجه الأرض كافر .
ويقول النُّقْرى :

الكلمة حجاب والحرف حجاب . .

ويقول ابن عربى :

الله لا يتجلى فى الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصين ولا بصورة واحدة مرتين ، وهو يتجلى بما لا مثل له ، ولهذا لا ينضبط الأمر ويستحيل الوصف وتعجز العبارة فهذه صفة الذى « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » .

وبسبب انتفاء المماثلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر طرحاً موضوعياً يشترك فى فهمه الكل .

ولله حكمته فى هذا الاستمرار .

« جل جناب الله أن يكون شِرْعَةً لكل وارد ، إنما يَطَّلَع عليه الواحد

بعد الواحد » .

فالله من صفاته أنه العزيز الممتنع الذى لا يبيح أسرارهِ إلا لمن كان أهلاً لتلك الأسرار فهى ليست شرعة لكل وارد .

ونبيناً عليه الصلاة والسلام يقول : « لا تلقوا درر الحكمة أمام الخنازير فتظلموها ، (فتظلموا الحكمة) ، ولا تحرموها أهلها فتظلموهم » .

فهذا العلم هو من قبيل « العلم المصنون » ، ومن قبيل المعرفة الخاصة التى تبذل للخاصة .

ومن هنا كان كتابنا هذا للخاصة من أهل الأذواق ، وليس للعامة .

ومن توقف به السير فى صفحاته فقد أدرك حظه . . إنما يأخذ كل واحد من الكلمات على قدر مشربه .

ولن نلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى كتبنا ، فالتبسيط يقتضى التصرف فى المادة المعروضة وليسنا أحراراً فى هذه المادة ، إنما نوردناها كما استقينها

من منابعها . . وأصحابها قد أوردوها علينا كما أُلقيت إليهم بكراً من مصادرها العليا ، فنحن أمام علم ضنين . . التبسيط فيه إخلال وابتذال .

ونعود فنقول : إن عبارات الصوفية هى فى حقيقتها تذوق لما لا ينقال

. . فهى تعبر بالإشارة والإيحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة . . وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاتته الإشارة وأبهمت عليه العبارة .

جفت الأقلام ، وطويت الصحف .

الهُوَ

الصوفي العارف لا يرى شيئاً توجه إلا الله .

« فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » (سورة البقرة - ١١٥)

فكل ما في الدنيا تجلياته وتنزلات أسمائه الحسنی وصفاته .

كل مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإلهية والتجليات
الأسماوية . . فما ثم شيء عادي وإنما كل شيء في نظر الصوفي يدعو إلى
الدهشة ؛ والوجود كله عجب لأن كل ما يبدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف
حكمة ويجلو أمراً . . وهو أينما تلفت يقول مبهوراً . . الله . الله .

وليس في الأمر مجاز أو تشبيه وإنما كشف روحى . نورانى .

يقول ابن عربي :

كل ما أذكره من طلل	أو ربوع أو مغان كل ما
وكذا السحب إذا قلت بكت	وكذا الزهر إذا ما ابتسما
أو بدور في خدور أفلت	أو شمس أو نبات أنجما
أو بروق أو رعود أو صبا	أو رياح أو جنوب أو سما
أو نساء كاعبات مُهَدِّدٍ	طالعات كشموس أو دُمَي
كل ما أذكره مما جرى	ذكره أو مثله إن تفهما
منه أسرار وأنوار جلت	أو علت جاء بها رب السما

صفة قدسية علوية أعلنت أن لصدق قدما
فاصرف خاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلمها
ويقول العارف بالله أبو العزائم ..

حكمة الخلق أن يلوح ظهوراً غيبٌ غيبٌ متزهاً مستورا
أى أن حكمة خلق الله للكون هي أن يلوح الخالق ويظهر ويُجلى للعيون
غيبه المتزه المستور ، فأينما توجه الصوفي ببصره في الوجود يهتف في خشوع .

لا إله إلا هو يتجلى في الوجود
خلقاً وصنعاً وحكمة وملكاً كبيراً
ظاهراً أينما تلفت القلب في
السموات والأرض رامزاً ومشيراً
صفحة الكون إن تأملت « رِقْه
المنشور » سُطرت صفاته بها تسطيرا
أينما توجهت ثم آياته تلوح
للعين تبهر السميع البصيرا
هي أسماءه وأوصافه تجلت
صوراً توقظ الأبواب والتفكير

ويتساءل الإمام أبو العزائم .. كيف يحق الإله ؟؟

كيف يحق والكون علواً وسفلاً مظهر له بلوح مثالا ؟
كل شيء أراه في الكون يُنبئ بمعاني توحيده إجمالا
ولسان حال الصوفي يقول على الدوام :

لا إله إلا هو في الأول والآخر ظاهراً باطناً رامزاً خلف الحجاب
ما ترى في الكون إلا سر أسمائه الـ حسنى تجلى صوراً خلف نقاب

وهذا التجلى الإلهي في الأشياء ليس حلولاً (كما تقول بذلك الفكرة
الهندية) .

يقول ابن عربي : إن الشمس تتجلى في مرآة القمر وليس في القمر
من الشمس شيء (ليس في الأمر حلول) كما أن نور الشمس من حيث
عينها هي من تجلّى اسمه (النور) دونما حلول .

يَمْنُ الأكوان منزله وهو لا روح ولا جسد
ماله حَـدٌّ يعينه وهو المطلوب والصمد
فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد
أحد ما مثله أحد بكمال النعت منفرد

ولا تكرار في المظاهر الإلهية برغم الكثرة لأن كل شيء له وجه خاص
يختلف به عن مثيله فلا مثلية إلا في الظاهر . . وهذا الوجه الخاص هو
صلة كل شيء بالله وهو سر الإبداع الإلهي الذي لا يكرر نفسه .

وتجليات الحق في جِلْدَةٍ دائمة وأولية مستمرة لتجدد الخلق على الدوام ،
فلا شيء يتكرر لأن الله ليس فقيراً وكل نفس إلهي يأتي معه بجديد . .
والمحدودات كلها في خلق جديد والناس من ذلك في لبس . . ومن هنا
كانت دهشة الصوفي الدائمة أمام الكون . . وآخر ما يتم خلقه في السلسلة
ما تخلقه الكائنات بأنفاسها من مخلوقات خبيثة أو طيبة « وهو ما يسميه
الهندود في علومهم thought forms أى ما تخلقه الأفكار الطيبة والشريرة
من مخلوقات غير مرئية) .

وكلما عرفت الكون أكثر علمت أنه لا شيء إلا الله . . وما ترى حولك
إلا عموم التجلى . . وهنا يصبح الحق (الله) دليلاً على نفسه ودليلاً على غيره
وما ثم غيره .

فكل ما سوى الله ظل الله .

وكل ما سوى الله رامز الله .

وكل ما سوى الله من صنع الله . .

وما في الوجود غير البرازخ . . ما في الكون إلا الحجب كما يقول ابن عربي أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الإلهية ونحجبها أو تكشفها .

فإن الله لا يبدو كما هو في عينه وإنما في قناع مظاهر .

نراه إذا كنا وما هو عَيْنُهُ ولكنه كشف صحيح خيالي

العالم صفات على نحو ما يترأى الحق تعالى من ورائها . . صفة

حق تظهر خلف حجاب صفة عبد . . يقول ابن عربي :

الكل بحمد الله خيال في نفس الأمر لأنه لا ثبات له وكل ما نرى في الدنيا رموز تحتاج إلى تأويل

فإن الله أظهر نفسه بحقائق الأكوان في أعيانها فاعبده به

إن كنت تعبده فلست بعباد فانظر إلى قولي لعلك تنتبه

وهذا تفسير ابن عربي لآية «إياك نعبد وإياك نستعين» (فاتحة الكتاب - ٤)

أى نستعين بك على عبادتك .

فنحن لا يمكن أن نعبد الله إلا بالله . . لأنه الدليل على نفسه .

فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست بعباد بل مدع . . إنما تعبد الله

بالله بآياته وبأدله على نفسه أى تعبده به .

وفكرة «التجلى» الإسلامية غير وحدة الوجود الهندية الوثنية .

فوحدة الوجود الوثنية pantheism تقول بوحدة الخالق والمخلوق ،

فالقائل هو عين المقتول ، والرب عين العبد ، والخالق عين المخلوق ،

والعارف عين المعروف ، والكل واحد all one .

أما عند ابن عربي فلا توازي بين الأصل والصورة ، والمظاهر ليست عين الذات الإلهية ، فالذات الإلهية مُعَرَّاة مجردة عن ملابس الفروع وزينتها من ورق وثمر وزهر وكل ذلك من الله ، ولكن الله في ذاته منزّه عن كل ذلك ، (فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج) فقد أعطى ما لا يقوم به فهو الغنى المستغنى والفرع هو الفقير المحتاج ، ومن هنا لا يوجد توازي بين الأصل والصورة ، ولا يصح القول بأن الحق هو عين الخلق وإنما كل ما تذهب إليه فكرة التجلى أن كل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلهي ، ومن هنا يقول ابن عربي . . أوصيك لا تحتقر أحداً ولا شيئاً من خلق الله فإن الله ما احتقره حين خلقه . . ويكون ابن عربي بذلك من أصحاب وحدة الشهود لا وحدة الوجود .

والدنيا عند ابن عربي حضرة تشبيه ولا شبيه ، وحضرة تمثيل ولا مثيل ، فالله يدل على نفسه بضرب أمثلة في المظاهر والتجليات ، فمن وقف عند المثال احتجب وضل ، ومن تجاوزه إلى الرموز الخافي وراءه اهتدى ، «والعلم» هو ما الله تعالى من الوجوه في كل مخلوق ومبدوع ، والشرعية والحقيقة هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . وأشرف العلوم هو العلم بالله لأنه متعلق بأشرف معلوم ، وما العلم بما سوى الله إلا عُلالة يتعلل بها المحجوبون وعن هؤلاء يقول القرآن :

«يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»

(سورة الروم - ٧) .

والله خلق الإنسان على صورته «على مقتضى أسمائه وصفاته سمياً بصيراً مريداً حياً متكلماً» ليبدل عليه .

فأنت تعرف وحدانية الحق من وحدانيتك ، وفردانيته من فردانيتك ،

فأنت واحد وأنت كثرة ، وأنت ديمومة وأنت زمن ، وأنت ظاهر وأنت باطن ،
وأنت حي مرید متكلم سميع بصير رءوف ودود رحيم كريم حلیم جبار منتقم
علیم نافع ضار . « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (سورة الذاریات ٢١)
وكلها أسماء الله الحسنى وصفاته تنزلت فيك على قدر أهليتك واستحقاقك .
مع الفارق أن صفات الله حق لله مستعارة للإنسان ، فهي لله بحكم الأصل
ثم سرى حكمها فينا (حسب استعداد قوالب نفوسنا لها) بحكم الخلق
على الصورة . . ولهذا لا يحق لأحد أن يقول إنه حلیم ودود رءوف من عند
نفسه دونما تلقى ودونما فضل من إله أو دين ، فكلامه منتهى الغفلة لأن قيام
هذه الأخلاق فيه هي سریان الأحدية بأسمائها وصفاتها فيه ، فهي فضل
الهي مع أنه ينكر الله بكل بساطة وغفلة .

ثم إن للحق خصوص وصف هو الغنى الذاتي وللعبد خصوص وصف
هو الذلة والافتقار والاحتياج الذاتي ، « وهي سلام الوصول ومعراج
الارتقاء إلى الحق تعالى ، فكلمة لازم الإنسان عبوديته أفاض عليه ربه
(بحكم احتياج الرتبة) . . ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبداً في هذه
الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد توازٍ بين الخالق
والمخلوق ولا وحدة ولا اتحاد ولا حلول .

يقول ابن عربى : لا يمكن أن يصبح العباد أرباباً في أنفسهم وإن
ظهروا بنعوت سيدهم . . فإنك لا تصبح ملكاً بصولجان مستعار . . ثم ما
أبعد الفرق بين صولجان وصولجان . . إنما هو اشتراك ألفاظ فافهم ولا تقع
في الخذلان وسوء الأدب .

إنما يتصف الحق تعالى على مقتضى ذاته ويتصف العبد على مقتضى
ذاته ، فتختلف الصفات وإن اتحدت الأسماء . والألفاظ واحدة والحكم

مختلف والعبد عبد والرحمن معبود .

يقول أبو العزائم :

فعلمت أنى عبده والعبد عبد لا مفر

ويقول إن الله بعيد برغم قربيه متعال برغم ظهوره .

قريب لأهل القرب جل جلاله على الإدراك والتحديد

فالله هو الظاهر في المظاهر . . وفرق بين الظاهر وبين المظاهر كالفرق بين

الخمر والقدرح وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم :

صارت الأكوان للخمر قداح . .

أى صارت الأكوان مظهرًا للخمر الإلهية (أى الأنوار الإلهية -
أنوار الأسماء والصفات) .

« دِيْنُهَا رَسْمِي وَقَلْبِي كَأَسْهَى » . . والشرب من هذه الخمر هي رؤية
الله في آياته .

وحيثما يقول أبو العزائم « الرسم » فإنه يقصد الجسد والمعالم المادية
للأشياء ، فالجسد هو دِينُ الأنوار والقلب كأسها .

وإذا استعرنا التشبيه العصرى فسوف نقول المظاهر والمظاهر كالنور
في أنابيب النيون وأنابيب النيون ذاتها . . فأنابيب النيون هي المظاهر في
تشكيلاتها المختلفة وهندساتها المتفاوتة . . وفي كل أنبوبة تجلى صفة خاصة
للنور حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها . فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنبوبة
تظهر النور الأزرق وأنبوبة تظهر النور البنفسجى ، وكل هذه الألوان
من النور الأبيض الواحد . . فهي تفصيل ما أجمل في النور الأبيض وهو
الظاهر فيها جميعاً على اختلاف مظاهرها ومن هنا يقول أبو العزائم إن التجلى
هو نزول من الإجمال إلى التفصيل .

أشهدنا نور التزول عيانا من مقام الإجمال للتفصيل
وفي بيت آخر يقول الإمام أبو العزائم في نفاذ بصيرة نادر :

وأظهر لنا شفع الحقائق بالوتر

والوتر والشفع هما الواحد والعدد

والواحد كما نعلم مدرج في جميع الأعداد وسار فيها والأعداد هي
مضاعفات الواحد ، وهي تكشف لنا جميع الاحتمالات الرياضية والحسابية
في الرقم « واحد » وهي تفصيل ما أجمل واستسرفيه .

ويقول أبو العزائم عن احتجاب الله في المظاهر أنه « تنكر الواحد في
العدد » .

ولولا التنكر لم يُلَخَّ معدود

وفي بيت آخر مليء بالإشارات :

إن التنكر حصننا في سرنا لولا التنكر دُتَّت الأكوان
ونقرأ هذا الكلام عند ابن عربي .

لولا أن في الواحد عين الاثنين والثلاثة والأربعة إلى مالا يتناهى ما صح
أن توجد به أو أن يكون عينها وهذا مثال للتقريب فافهم .

ويقول إن العدد حاكم لذاته في المعدودات ولا وجود له .

كذلك الظاهر حاكم في صور المظاهر وكثرتها ونخاف بالنسبة للعين
والحواس . . وليس في المعلم الإلهي أغمض من هذه المسألة . .

ويقول إن الواحد مُدرج في الأعداد إدراج سريان دوئها حلول أو اتحاد
وهذا مثال لسريان الأحدية الإلهية في كثرة المظاهر التي نراها دوئها حلول
أو اتحاد .

ويقول الإمام أبو العزائم في موضوع التجلي :

وأشهد هذا الكون لوحاً مسطراً بآياته العليا تلوح لدى عقل

ويقول مخاطباً ربه :

ترك عيون الروح في كل مظهر فلا تحجب الآثار أسماءك الحسنى

ويقول :

يجلي لنا حتى نشاهد أننا مظاهر آيات لأسمائك الحسنى

ويقول في كلمات ثاقبة في شفافيتها العرفانية :

ولولا سطوع العيب في كل مظهر لأحرقني وجدى وأهلكنى عقلى

أى أنه منذ مطالعته لنور وجه الله في النشأة الأولى (قبل الميلاد)

وهو في شوق محرق إلى هذا النور . . ولولا سطوع هذا النور من خلال المظاهر

الدينية لأحرقه الوجد وهلك عقله .

وهو كلام معناه أن المظاهر الدينية حجاب على الغافل الذي يقف

عندها ويجعل منها نهاية مطلبه أما عند العارف الذي يتجاوزها إلى ما وراءها

فهى دليل هادٍ كاشف لا حاجب ، وفيها يتذوق العارف الحضور الإلهي

ويجد السلوى عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ربه .

ومن هنا كان لا حجاب بالنسبة للعارف فالله الحق ظاهر في كل شيء وهو

عين الحجاب على نفسه .

ويلخص ابن عربي قصة الخلق وحكمته بأسلوبه الإشاري الجميل

قائلاً :

لما شاء الحق تعالى أن يتجلى بعينه لعينه في كون جامع يجمع الأمر كله

بكون كالمرآة فيشاهد فيها صورة الحسن المطلق والبقاء المحقق في حضرة

الإمكان والخيال خلق شجرة الوجود .

وظهور الحق في الصور كان هذه الحضرة الخيالية الدنيوية أو حضرة التشبيه ولا شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل .

وهي حضرة تشبيه ولا شبيه . لأن الله « ليس كمثله شيء » .

لأن حضرة الهوية الإلهية (حضرة الله في ذاته) حضرة تنزيه لا يماثلها شيء ولا يشبهها شيء وليس لها كيف وكم ولا مقدار ولا مكان ولا زمان ، ولهذا يخاطب ابن عربي نفسه في الدنيا قائلاً :

إذا كان مشهودي هو الكيف والكم بما هو عين الأمر في عين ذاته فما هو حق في الحقيقة واضح تَزَهَتْ بي عن لم وكيف وكم وما وهل ثم موجود يصح فإن نـزـد ولهذا يقول بأسلوب الإشارة العميق :

إنما الكون خيال

وهو حق في الحقيقة

والذي يفهم هذا

حاز أسرار الطريقة

فالعالم عند ابن عربي خيال ورؤيا يجب تأويلها (لأنه خيال يرمز إلى حقيقة) ولو لم يكن العالم رمزاً بالصورة للأصل (الله) لم يصح وجود العالم . . وإلا فمن أين كان يكتسب حقائقه التي هو عليها .

ولهذا يقول ابن عربي :

لولا سريان الحق تعالى في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجوده . ومحال أن يظهر في العالم شيء ليس له مستند في الجنان الإلهي .

وفي رأى ابن عربي أن المرأة شفعت الرجل بمثل ما شفعنا الله بمعبته (رفع الله الأصل بالصورة فتعشت الصورة الأصل) فالمرأة ترى في الرجل ربها كما نرى نحن في الله ربنا وأصلنا . . ألم يخلق الله حواء من آدم ؟ ؟

« وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ » (سورة الذاريات ٤٩) .

يقابلها في الأسماء الثنائيات والمتقابلات . . الظاهر والباطن . . الأول والآخر . . النافع والضار . . القابض والباسط . . المعز والمذل ، وهما قدما الصدق أو هما الميدان اللتان خلق الله بهما آدم فأصبح جامعاً للضدين .

° ° °

وإذا كانت الدنيا هي حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة تمثيل ولا مثيل . . وإذا كانت الدنيا هي ضرب أمثلة بالصور والتجليات . . وإيماء بالظاهر للتبني على الباطن ، وبالعديد للتبني على الواحد ، وبالمشهود للتبني على الغائب . . فما هو ذلك الغائب الباطن الخفي الواحد إذاً .

هو . .

هو الله .

هو الذات . . والوجه (كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته) . .

هو الحقيقة . . وكلها مترادفات لمعنى واحد .

يقول ابن عربي :

لو عرف الله لما كان هو .

فهو حضرة الغائب أبداً .

وحضرة الهوية أو حضرة الذات هي حضرة تنزيه مطلق ونجود تام عن أي مثلية ، وهي الحضرة التي يرى فيها الله نفسه على ما هو عليه وانفرد الحق بها ولا مدخل لنا إليها بحال .

ويقول ابن عربي . .

التجلى الإلهي في المظاهر الدنيوية يقال .

والتجلى الذاتي لا يقال ولكن يُشهد وإذا شُهد لا ينضبط (لأنه لا يتكرر في المشاهدات ويأتي كل مره بصورة جديدة)

وحضرة الجمال لنا فيها مدخل وشهود .

أما حضرة الجلال فلا مدخل لأحد في معرفته أو شهوده ، فهو أهيبة المطلقة التي ليس لأحد بها طاقة . وكذلك حضرة الذات وحضرة الهوية .

والأحدية موطن الأحد الذي لا يصح فيه التجلي أبداً خوفاً من دعوى الاتحاد .

الأحدية عليها حجاب العزة لا يرفع أبداً . فلا يراه في أحديته سواء لأن الحقائق سدت باب ذلك .

واعلم أن الإنسان وهو أكمل النسخ وأتم النشآت مخلوق على الوحدانية لا على الأحدية ، فهو واحد وليس « مطلق أحد » . فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية والواحد لا يناهض الأحد . . ولأن الأحدية صفة ذاتية للذات الهوية فلهذا جاء الأحد مع أوصاف التنزيه للرب في سورة الإخلاص . . « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » . .

ويقول ابن عربي عن هيمنة هذه الذات على كل شيء . . لو علم العقل أنه معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه مبصر لذل الكل تحت الفهر وغرق الكل في هذا البحر .

وينجيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على من يسأله كيف رأيت ربك . . نور أني أراه . .

ويصف العارف لحظة كشف الحجاب قائلاً :

رجي في النور وأنتاني النور وأنتي كل شيء فما عدت أرى سواه .

ويفسر ابن عربي هذا النور بأنه سبحات العزة المحرقة المسدلة دون الحق تبارك وتعالى ، والتي تُقنى الرائي أني توجه فهي ليست الذات ولا الوجه وإنما اللتاء النوراني أو الحجاب النوراني للوجه . . والحجاب الذي انكشف كان الحجاب الظلماني الدنيوي فما ثم إلا الحجب . . ومطالعة وجه الذات في الدنيا أمر محال .

وهو يقول :

تَكَبَّرَ الْحَقُّ عَلَى الصُّورَةِ

الشَّانَ فَوْقَ الْعُقُولِ وَالْعَيْنِ

الذَّاتِ بَاطِنَةً عَنِ الْإِدْرَاكِ حَسًّا وَمَعْنَى

الأمر ليس كما تدركه العين فجميع صور التجلي مُحَدَّثَةٌ (أي

طارئة متغيرة محدودة الآجال) .

ما في الوجود إلا الحجب وهي موضع الإدراكات المختلفة .

ويقول إن الله من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناه ، فهو على ما هو عليه وإنما هذا الذي وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر ومقامات تشخص ومعانٍ تُجسد ليُعَلِّمَ الحق عباده معنى الاسم « الظاهر »

ومعنى ذلك أن ابن عربي يقول برؤية الله وباستحالتها في الوقت نفسه .

فرؤية الأسماء الإلهية ممكنة (وهو يرى أن الأسماء حجاب على المسمى)

وكذلك رؤية سبحات النور التي تحيط بالوجه . . أما رؤية الوجه أو الذات

أو حضرة الهوية أو حضرة الأحدية أو حضرة الجلال فهي مستحيلة .

والكثير من الصوفية يسمون سبحات النور المحيطة بالوجه . . يسمونها

الوجه الكريم على سبيل التجوز . . ومنهم الإمام أبو العزائم الذي قال

برؤية الوجه الإلهي . . وكان يقصد هذه السبحات بدليل هذه الآيات التي قالها عن الذات :

هي في كثر العما ليست تُرى إن تجلت أصعقت أهل الكمال
والجلال لها سياج مانع عن حماها كل روح أو عقال
(أي عقل)

نُزّهت عن أن يراها غيرها أشرق بالاجتلا حال انفصال
مظهر يحل لنا أنوارها نُزّهتها عن حلول واتصال
ثم يقول :

« لم يلح منها سوى أوصافها »

ومعنى ذلك أن كل ما قاله عن رؤيته للوجه الإلهي ، وهو كثير ومتكرر في أشعاره ، كان يقصد به السبحات النورانية التي تحيط بالوجه وليس الوجه ، لأن الوجه دونه الجلال والهيبة والعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . كذلك رؤية الذات مستحيلة ولكن رؤية أنوار مجلى الذات ممكنة .

ويقول ابن الفارض في هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الإنشاد :

فرشت لها خدى وطاءً على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامى
أى أن منتهى الوصل كان لثم اللثام . . ولكن اللثام لا يرفع أبداً .

وفي شعر جميل بليغ يجيب ابن الفارض على من يقول له صف تلك الذات الإلهية :

يقولون لى صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هموا ونور ولا نار وروح ولا جسم
تقدّم كل الكائنات حديثها قدعاً ولا شكل هناك ولا رسم
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم

والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث الهوية ولكنه لا يتغير ولا يتكرر مع تلك المظاهر ، فلم يزل الحق تعالى غيباً فيما ظهر من الصور في الوجود ، فنسبتنا منه نسبة الصفات والأسماء ، أما الذات فخفاء مطلق .

ولا يظهر في مرآة الظواهر سوى حكم العين لا العين (أى تظهر صفات وأسماء ولكن الذات تظل باطنة أبداً لا تظهر ولا تتغير ولا تتكرر) وإنما تظهر الصفات في أعيان الممكنات على قدر استعدادها . فما نرى من تكرر وتنوع هي أحكام ونسب للصفات والأسماء الإلهية .

وقد أتاحت هذه النظرة لابن عربي نفي التجزئة عن الحق تعالى لأن الله لا يعطى من ذاته في هذه التجليات شيئاً ، كما أن الشمس لا تعطى من ذاتها شيئاً للقمر حينما تتجلى بنورها فيه .

ولهذا أقام العارفون في « ليس كمثله شيء » فلم يروا الله إلا في ذاته وهويته ، وهى ما غاب من الحق تعالى في عين ما تجلى ، وتلك الهوية هى روح صورة ما تجلى . . فيا أنا ما هو أنا . . (أى أن الله ليس أنا) . . ويا هو ما هو (أى أن الله ليس ذلك الشيء وليس ذلك الرجل) . . بل هو هو . . وهذه لغة الدراويش الإشارية .

كما أتاحت هذه النظرة أيضاً لابن عربي نفي البينية . . فليس بينك وبين الله إلا الله ، فالله كما قلنا هو عين الحجاب على نفسه وهو الذى يحجب نفسه بنفسه وهو الذى يظهرها ، والله حجب نفسه بأسمائه . . وأسماءه عينه .

ولذلك يعبر المصوف عن ظهور الحق في عين الخلق بكلمة . . هو لا هو (أى هذه صفاته وأسماءه لا ذاته) . . ويقول عن نفسه أنا لا أنا (بل هى ذات الله من ورائي في الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها في ذاتي) .

يقول الله لنبيه « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (نبي وإثبات) وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى »
(سورة الأنفال - ١٧) فأسند الفعل إلى ذات نبيه ثم نقاه وأسنده إلى ذاته
في نفس العبارة ، وهذا سر من الأسرار العالية في القرآن - ومعناه أن
المخلوق له نصيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل ، ولا يصح
إسناد الفعل كله لله وإلا لانتفت المحاسبة . . ولولا استحقاق المخلوق أن
يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . وسوف يكون لنا كلام طويل في هذا
الموضوع في سر القدر وسر الأنا .

والله ليس علة العلل (كما يقول أرسطو) بل هو سبحانه يخلق العلل
وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولو ارتبط لم يصح له الكمال ،
فلا شيء يوجب على الله شيئاً إنما هو يخلق بمحض الجود والرحمة ويفض
على مخلوقاته بمحض الكرم وليس باضطراب الضرورة .

والحق تعالى مرید غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره واحد
وإنما الجواز للممكن لأنه قابل للطرفين أما الله فهو أحدى المشيئة .

« حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي » (سورة السجدة ١٣)
« أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ »
(سورة الزمر : ١٩)

« وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ » (سورة القمر ٥٠)
« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (سورة يس ٨٢)
وفي ذلك يقول ابن عربي على لسان الذات الإلهية .

كن كيف شئت فأتى كما تكون أكون
أي تردد واختار كما تشاء أما أنا فمشيئتي واحدة وهو ما تفعله بالفعل
وما تكونه آخر الأمر .

ومقام الهوية الإلهي هو مقام الجمع بين الضدين (الأول والآخر والظاهر
والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة بلا تقابل وبلا جهة) . . والعارف
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين
(في ثبوت عينه وفنائه حال المشاهدة وانتقاء الجهات بالنسبة له) ، وهو بهذا
يعلم مكانه من حيث هو صورة رامزة للحق « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (نبي
وإثبات) وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » (سورة الأنفال - ١٧) .

وبالنظر إلى العالم نراه كإنسان كبير في الجرم هو الآخر يجمع بين الضدين
ففيه الحركة والسكون (جدلية هيجل) . . وفي هذا المقام يشير ذو النون
المصري إلى إيراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسع في الضيق من غير
أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع . . وفي الخيال نفس الشيء من الجمع
بين الضدين .

وهذا هو مقام الهوية الإلهية وهو أعلى مقام وأخفى مقام وليس لأحد فيه
قدم ، وهذه الدرجة نفسها مقام الأحادية كما سبق أن قلنا فالأحد هو الآخر
مقام عزيز منيع الحمى ولم يزل في العمى لا يصح له نجل أبداً فإن حقيقته تمنع
ذلك . يقول ابن عربي إنه الوجه الذي له السبحات المحرقة فكيف هو ،
فلا تطمعوا يا إخواننا في رفع هذا الحجاب فإنكم تجهلون .

والهوية يعبر عنها الإمام أبو العزائم بحرف « الهاء » (والهاء كما نعلم
أعمق الحروف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهي تخرج من الصدر من الجوف ،
بعكس حروف أخرى سطحية مثل الصاد والسين والميم تخرج من اللسان
والشفتين) ، ولذلك يتكلم عن « هاء الهوية » ويعتبر الصاد والسين رموزاً
للجسد (الرسم والصور) .
وهذا كلام أهل المشاهدات .

ولا قدم في هذا الموضوع إلا لمن شاهد .

والعلم في هذا الموضوع علم قلبي كسني وهي تذكري لا يحصل بالاكتساب والاجتهاد والتعلم ، وإنما بالجلود الإلهي والاجتهاد والاصطفاء والإلهام من الله لمن سبقت لهم الحسنى عند ربهم ، ولمن جردوا نفوسهم وجردوا قلوبهم وأخلوها من الأغيار (كل ما سوى الله) والتزموا الطاعة والعبادة والبر والخير والمذكر الدائم والاستغراق الكامل في حب ربهم والشوق إليه .

يقول الصوفي :

أتم تأخذون علمكم ميتاً عن ميت ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت .

ويقول الشيخ أبو مدين :

أطعمونا لحمًا طرياً لا تطعمونا القديد
والعالم في هذا الباب هو من قال إني جاهل . . أما من يقول إني عالم
فهؤلاء هم الهاككون الذين يقول عنهم القرآن . .

« كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » (سورة الروم - ٣٢)

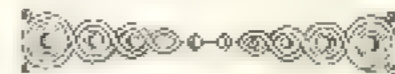
« فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ »

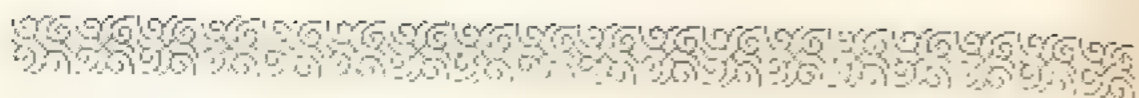
(سورة غافر : ٨٣)

جعلنا الله وإياكم من أهل هذه العلوم فيها وحدها يكون حق اليقين .

الآية

قلنا إن كل ما في الوجود هي تجليات الله في المظاهر .. فالله يلوح ويظهر
في كل موجود على قدر استعدادة لقبول ما يفاض عليه من الصفات والأنوار الإلهية
وإذا كان القارئ قد فهم هذا الأمر واستوعبه فسوف يكون سهلاً عليه أن
يفهم ما نقوله في هذا الفصل عن الـ أنا .. وما يرمي إليه ابن عربي بالإشارة
حينما يقول :

أنا لغز ربى ورمزه

أنا الصدفة التي تخفى اللؤلؤة (أى الهيكل الطيني الذي يحوى داخله
الأنوار الإلهية) .

أنا القمر تتجلى فيه الشمس (وشمس الإنسان ربه) .

أنا الظل الذى يلقيه السراج فى عالم الامتداد والإمكان (والسراج هو الله)
مشيراً بذلك إلى الآية القرآنية « أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ
لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ، ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا »
(سورة الفرقان : ٤٥)

فظل الله فى الأرض خليفته وهو الإنسان ودليل الإنسان فى الأرض هو ربه
أو نفسه والله قد ألقى بالإنسان فى عالم الامتداد والإمكان ثم هو يقبضه إليه قبضاً
يسيراً بالموت وهو قبض يسير لأنه قبض إلى بعث وإلى حياة برزخية وليس إلى فناء .

وبالمنظور نفسه من الرؤية يقول الإمام أبو العزائم عن نفسه ويقصد الإنسان إطلاقاً .

أنا كثر ربي ورمزه

أنا مظهر لجمال طلعه

ذاتي مظهر لكشف اللثام (الله يكشف عن ذاتيته في ذاتي وهي شطحة في غاية العمق) .

وهيكل ذاتي اللوح سطر بالسر

أنا الرمز المثير لكثرة غيب وطلسمي مبادئ الدنية

أنا الطين مشكاة مضيء بصورة (بصورة الأسماء والصفات) .

وكلها إشارات إلى أن الإنسان هو المظهر الذي تتجلى فيه الأسماء والصفات الإلهية على قدر استعداداته لقبول الفيض الإلهي .. والنفس قابلية صرفة تتفاوت عمقاً بين واحد وآخر .

يقول ابن عربي :

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأصنام وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن
فما نراه من مظاهر الإنسانية في الأرض هو نتيجة تجلي الصفات والأسماء الإلهية في القوالب النفسية بحسب استعداداتها .

وما يظهر فيك ومنك إلا عينك (أي عين استعدادك) .

يقول الإمام أبو العزائم :

أنا نسخة من قبضة الكثر عندما تجلي بحسن الاسم والزينات
أنا الوصف والأسماء والشوق قادي وقد رفعت بين الوري راياني
أنا شجرة الزيتون لا الشرق يحوي ولا الغرب يفهمني ببعض صفاتي

وذلك إشارة إلى الآية القرآنية التي تقول إن مصباح النفس « يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ » تنوياً بأن أنوار الله وأنوار المذات مطلقة لا تنقيد بالجهة والمكان والمقدار فلا هي شرقية ولا هي غربية .

ويقول أبو العزائم :

من الطين قد صاغ المهيمن هيكله وصيره كثرًا لتفصيل مجمل
وقد سبق أن قلنا إن التجلي هو تنزل من الإجمال إلى التفصيل .. فالعلم ينزل إلى النفس مجملًا ثم يتفصل بعد ذلك بالتذكر والتعليم .. وما تحصله النفس من معارف هو تفصيل ما أجمل من النسخة الإلهية عند التسوية .

« فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » (الحجر : ٢٩) .
وهي النسخة التي تتكرر بالنسبة لكل مولود بعد تسويته وحينما يصبح قابلاً للفيض الإلهي .

والروح عند ابن عربي هي الصورة الانعكاسية في القوالب لهذا النفخ الإلهي .

ويقول أبو العزائم متسائلاً :

من أنا والكيان يشغل قلبي جاهل بالمقام حلف الذنب
ادعى الحب والمحبة حطر ادعى الحب والمحبة حطر
(أي بعد رؤية الله في آياته)

غيبته عن دار دنيا وأخرى فر الله في مقام الجذب
ثم يجيب على نفسه قائلاً :

إن قلت مصباح نور من جلالته فالقول لا يدركن إلا لأمثالي
أو قلت صورته العليا مجتمعة بالنور نور التجلي غيب متعالي
أو قلت قبضته العليا من أزل لاحت تشير إلى نور البها العالي

فالقول لا يكشف قدرى ومتزلتي ، إلا بسابقة الحسنى لذى الحال
سر ؟ نعم لاح فى طين وفى حملا لم يتضح فيه تفصيلى بإجمالى
ويقول عن الأولياء :

تراهم عيون الناس ناساً ونورهم على عن الأرواح فى كثر غيبه
ويقول عن نفسه :

فظاهرى الرمز المشير لباطنى إذا فكَّ لاح البور من فيض إمداد
ويقول فى نغم راقص جميل :

آه إن كشف الحجاب واحتست روحى الشراب
يظهر الغيب المصون فأرى العجب العجائب
آه إن فكوا الرموز يظهرن لب اللباب
وأرى أنى صورة جملت بالانتساب
ويقول عن النفس الإنسانية :

مجمع الأضداد كثر غامض لم تسر أسراه كل العيون
لم أبح بالغيب فى لأننى إن أشرت إليه أرمى بالجنون
فالنفس مجمع الأضداد لأنها تجمع بين حضيض سفل العناصر وأعلى
عليين الأنوار الإلهية فهى (الثلج والنار قد جمعا برحمته) والإنسان فى حالة
البعد عن ربه تراب وطين وشهوات وغرائز ، وفى حالة القرب والجمع على ربه
نور على نور يرى ببصر ربه ويسمع بسمعه ، وهو فى الحالتين لا يفارق العبودية
فهو العبد لم يزل والرب رب لم يزل .

لوح آيات التجلى هيكلى جامع الضدين ختمى أولى
فالإنسان مجمع البحرين يلتقيان ولا يمتزجان بينهما برزخ لا يبغيان ..
بحر المادة وبحر الروح بحر هوان العبودية وبحر نور الألوهية بحر المفارقة

والمجانس .. ولا امتزاج ولا اتحاد ولا حلول .. وإنما يظل الرب رباً ويظل العبد
عبداً ، والصراخ لحظة الكشف ورفع الحجاب ورؤية العبد بعين الرب ..
الصراخ فى هذه اللحظة بعبارات .. أنا الله .. سبحانه ما أعظم شأنى ، هو نقص
من الصوفى وعدم تمكن وسوء أدب مع الله وفقدان للوعى وسكر وعدم كمال من
العارف .. أعاذنا الله من الخذلان .

والروح مجانسة للملكوت والملا الأعلى فى صفاتها ونورانياتها ، والجسد مفارق
للملكوت والملا الأعلى بكثافته وظلامه وغلظته ومجانس للشياطين بناريته ولكنه
بالرياضة والمجاهدة يصفو ويرق ويمجانس الروح .

عجبت ومن ماء وترب ومن هوى ونار يشاكلها بكل مقام
يمجانسها صفواً فيخفيه نورها فيرقى إلى العلياء بالإكرام
يرى فى جوار الطهر فى المقعد العلى ويشهد فى العالمين بالإعظام
أيارسم من سفل تصاغ وترقى ؟ فيئن بحال أو صريح كلام
فيجيبه الجسد قائلاً .. « ولولا ظلام الليل لم يعرف الضياء » .

ولولاي ما جاهدت فى الله مخلصاً ولولاي ما شرفت بالإكرام
فبالمريض عرفت الصحة وبالسواد عرفت البياض وبالسفل عرفت العلو فكان
الجسد بهذا المعنى وسيلة إدراك ومعرفة ومعراج صعود إلى العلو وهذا شرفه .

وهذه الرياضة هى تركية النفس بمجاهدة الجسد « نار المجاهدة نور
المشاهدة » وستكلم عن هذه التركية بتفصيل أكثر فى حينها .

فرسمى (أى جسدى) معراج لحضرة قربه

ونفخته شمس تضىء حدودى والعكس صحيح أنه فى حالة تدنى النفس إلى أحوال الجسد المادية
واشتغالها بإشباع شهواته فإنها تنقل وتغم وتجانس الجسد فى كثافته وظلاميته

وغلظته وهذا معنى ظلم الإنسان لنفسه .

والحركة صعوداً وهبوطاً هي حركة النفس ، أما الروح فهي دوماً في الإطلاق .. الروح في الجسد مثل الشمس في ماء البئر تظهر فيه دون أن تحيز .. كذلك النور الرباني .

نور معناه مثل شمس بماء

والروح دوماً مجذوبة إلى الله (إلى أصلها) وهي بالتالي تجذب النفس والجسد إلى العلو بينما الجسد متدنٍّ وفي حالة قصور ذاتي مادي يشد النفس إلى السفلى إلى ماديته .

تجذب الروح الهياكل للصفاً أعلى المنازل
إن أداروا الراح صرفاً أسكرت عال وسافل
والجذب الإلهي للنفس فضل وتقريب ، والجذب الجسدي للنفس إبعاد وتغريب .

جذبى لعالين إحسان وتقريب والجذب للسفل إبعاد وتغريب
والسؤال الآن هو ماذا قبل ؟؟

ماذا قبل هذه التسوية في الأرحام ، ونفخ الأرواح في الأجساد .. هل كان لنا وجود قبل ذلك .. وأين .. وكيف ؟ !

والإجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشهد الميثاق في القرآن وهو المشهد الذي أخذ علينا فيه ربنا الإقرار بربوبيته قبل النزول إلى الأرحام .
« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ » .
(سورة الأعراف : ١٧٢)

هنا كانت مواجهة . . الأبناء قبل أن يخرجوا من ظهور الآباء وقفوا بين يدي ربهم والابن لا يأتي قبل الأب إلا أن يكون في اللزمان واللامكان في العندية الإلهية والنفس ما زالت نوراً قبل أن تلبس جسدها الطيني .
يؤيد ذلك ما ورد في سورة التين الآيتين ٤ ، ٥ :

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ »

والعارفون يفسرون هذه الآيات بأن الإنسان كان له طور نوراني في الأزل كان فيه في أحسن تقويم قبل أن يرد أسفل سافلين في حشوة الطين والماء المهين .
والإمام أبو العزائم يردد كثيراً في أشعاره هذا الطور النوراني ، ويذكر بالشوق والحنين موقفه بين يدي ربه في مشهد « ألسنت بربكم » ويطلب من الله أن يرفع عنه الحجب ليعود إلى هذا المشهد ويتمتع برؤية وجه ربه ويسمع خطابه في الأزل « ألسنت بربكم » .

ويؤلف هذا المشهد الأزلي موضوعاً محورياً في مشاهدات الإمام وهو حجته على أن الإنسان له وجود أزلي نوراني قبل التصوير في الطين .

ولا عمر لي والبدء محتد نسبتى ودورة تلك الشمس بعض قوادمي
لقد كان موجوداً قبل أن تولد الشمس
ويحكى هذه القصة شعراً فيقول :

قد كنت نوراً ولا ملك ولا فلك في كثر أخنى يرانى كل أبدال
والأبدال هم الأولياء الذين كانوا معه في كثر الجود الإلهي (أى في العلم الإلهي) ومرة أخرى يسميه كثر المجمل (أى الذي أجمل فيه كل شيء) .

وفي مكان آخر يصف هذه الحضرة الأولى وصفاً غامضاً .

إلى حضرة الإطلاق بدنى حيث لا سماء ولا أرض بحيطه نون

ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذي بدأ منه كل شيء وأول قبضة من هذا البحر كانت النور المحمدي .

ونون كرمز وحرف هو الدواة التي جاءت منها كل الكلمات (كلمات الله التي لا تحصى) ولذلك يذكر القرآن الحرف (ن) مرتبطاً بالقلم .

« نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ » (سورة القلم : ١)

ثم يذكر الإمام أبو العزائم أنه طاف بكعبة المقدس العلى (وهي كعبة في السموات تقابل الكعبة المعروفة على الأرض) وهو في طوره النوراني :

طفقت قبلاً بكعبة القدس حتى صح سعيي إلى الجناب العالي وفي مشهد غيبي آخر يقول :

أطوف حوالى قدسه في مشاهد علت عن إشاراتي سمعت عن تعلى ومن حضرة الإطلاق وكثر المجمل ينتزل إلى كنوز الأسماء الإلهية (لتفيض عليه من أوصافها وأحكامها) .

صرت لا كون لي أعدت لبدئي في كنوز الأسماء أحياء حبوراً وفي كنوز الأسماء يتم إمداده وتخصيصه بصفاته المتفردة المعينة .

ثم يأتي بعد ذلك مشهد الميثاق بينه وبين ربه ويسمع الخطاب الرباني في الأزل « أأنت بربكم » ثم يكون إهباطه من حضرة « الجمع » إلى حضرة « الفرق » في هيكल اللحم والطين في الرحم ، ثم يتزل إلى الدنيا وينسدل عليه حجاب الرغبات وتشتت الحواس فينسى تاريخه وتسجنه الدنيا في إطار الزمان والمكان واللحظة والتزوة فينتزل إلى أسفل سافلين .

ويذكر الإمام لقطات من هذا التاريخ ويشعر بالحسرة لما هو فيه من سجن ، ويحن إلى الإطلاق وإلى الصفاء الأول :

كنت روحاً أشتاق والنور حولي
ظل كوني قد حجب الروح ويحي
كيف صبري من بعد رؤية وجه
أنت يا جسم قد سترت حبيبي
خلل روحي نقر الله إني
وفي مكان آخر :

أعدني إلى بدئي لأقني عن السوي
ألح لي نور الوجه جمل لطيفي
ويعاوده الحنين إلى الأولية :

أحن إلى العود الذي كان أولاً
لأشهد نور العين بالعين أشرقت
إلى البدء تحناني إلى البدء صبوتي

ويجود عليه ربه بمشهد العود فيغني متشياً :

أعدت إلى العلم اللدني مجملاً
برتبة تعييني فتبت من التوب
وفي مكان آخر :

أعدت إلى أزل فلم أر غيره
ووصرت له المرأة جل ثناء
ويذكر مشهد « أأنت »

لي تجلّي من قبل كن فأراني
لم يكن في الشهود ليس لأنني
فعيوني التي رآته قيلاً
من « أأنت » وقبلها كنت نوراً
سر بدئي والعود بعد شتات
منذ بدئي أرى بلاحيطات (بلاحدود)
لم تحجب بحيطه الكائنات
سورة التين وضحت كلماتي

كل يوم شأن جديد وروحي تشهد الحق هيكلي مرآتي
 فالإنسان أزل وهو عند الصوفية مجمع حقائق (كل ما تراه في الكون
 مفرداً تجده في الإنسان مجعاً فهو الكتاب الجامع والكون صفحاته ، ففيه
 مادة الكون وعناصره ، وفيه طين الأرض ، وفيه سموات داخلية لانهاية
 وفيه أنوار الشمس وناريتها في غرائزه وإشراقاته وإلهاماته ، وفيه الحقائق
 الغيبية كلها فقلبه عرش الرحمن ونفسه اللوح وعقله القلم وهيكله السدرة
 ومادته الطور والكرسي ومنصة التجليات التي تتجلى فيها الأسماء والصفات
 الإلهية ، وهو الرق المنشور الذي سطر الله فيه قدره ، وفي داخله البحر
 المسجور ، بحر النور المتفجر المفيض بالجود الإلهي . . وجسمه المشكاة ،
 وبصيرته الزجاجية وقلبه المصباح وعبوديته لله هي مدده الذي يستمد كالزيت
 النور الإلهي الذي يضيء دون أن تمسه نار ، كما جاء في إشارات سورة
 (النور) .

« اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ (وهذا المثل هو الإنسان)
 كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ
 شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
 نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ » (النور : ٣٥)
 والإنسان هو المثل الذي ضربه الله .

وعن جمعية الحقائق في الإنسان يقول الإمام أبو العزائم :

متى حققتني تجهل وتعلم
 بأنك عن هويته تنادي

وأنتك لآستوا الرحمن عرش
 ولوح نخط فيه بلا مداد
 وكرسى لأسرار تجلت
 ومعراج به يرقى العباد
 وفي مكان آخر يقول عن جمعه لتلك الحقائق في نفسه :

أنا سدرة المنتهى واللوح والكرسي
 أنا العرش والقلم المعلى عن تقصى
 أنا الكون والأين المفاض بداية
 أنا الكل في أصل الأصول بلا لبس
 أنا القدس في التنزيه والحسن في الصفا
 أنا الروح إن حققت في بروز الرمس
 أنا الصورة العليا التي عني انجلت

أنا رمز مجلى الذات في حالة الانس
 والإنسان عند الصوفية هو البيت المعمور والكعبة (فهو معمور بالأنوار
 الإلهية) ويفسر الإمام أبو العزائم جمعه لكل الحقائق قائلاً :
 لأنى عنه (عن الله) صورة الكل في الكل ، والإنسان صورة الكل
 في الكل ، بسبب النفخة التي نفخها الله من روحه في صورته الطينية ،
 وروح الله جامعة لجميع الحقائق وكلية في صفتها وهذا عقد الله للإنسان
 الخلافة وأسجد له الملائكة .

وأكمل الصور وأتم النشآت الإنسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام
 والصوفيون يتكلمون عن الروحانية المحمدية في تعظيم شديد فهي أول ما خلق
 الله من نوره « أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » حديث شريف . .

فهو أول الرسل في الخلق الروحاني وخاتمهم في البعث الجسدي وروحانيته كانت ممددة لجميع الأنبياء قبل بعثته نبياً بالجسد وهي ما زالت تمتد بالأنوار لجميع الأولياء والوارثين ، وهو الوسيلة والباب الموصل إلى حضرة الله بالنسبة لكل من يطمح في المكاشفة والمشاهدة . وهو الشفيع الأعظم يوم القيامة . . وليس في هذا التعظيم أي رائحة من دعوى ألوهية فكل العارفين يشبّون له تمام البشرية وكمال العبودية وأنه مخلوق لله ، ولكنهم يجعلون لروحانيته أولية في الخلق وفضلا في الإرشاد والإمداد والشفاعة والوسيلة . وهي أمور لا تناقض الشريعة . . وهم لا يقولون بأن النبي يمد تابعيه من عنده ، فما عنده شيء ، وإنما هو قاسم والله معطي فالمدد من الله ولكن محمداً هو الوسيلة والباب وأتباعه يحشرون على قدمه ويتناولون من يده ، وهذا حال كل أمة مع إمامها .

وهم يؤسسون هذا العلم على المشاهدات والمكاشفات اليقينية العينية ، وليس على المغالاة العاطفية والتحيز أو العصية الدينية (والصوفيون أكثر خلق الله سماحة وتسامحاً) .

ويتفق في هذا الرأي ابن عربي والجيلي وأبو العزائم والمنفري والشاذلي والدسوقي وجمهرة الصوفيين والعارفين من أهل الفتوحات ، وقد وصلوا إلى هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوماً نقلية أو يقولون بها تقليداً .

والقول بحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممددة لأتباعه لها سند قرآني فالشهداء في القرآن أحياء عند ربهم يرزقون ولا يصح أن نقول عنهم قتلوا أو ماتوا ، وإذا كان هذا حال الشهداء فالأنبياء والمصديقون أولى ، فهم مقدمون على الشهداء في الرتبة .

« فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا » (فجعل النبيين مقدمين على الكل) (النساء : ٦٩)

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » (الأنبياء : ١٠٧)

(وفي كلمة العالمين إطلاق في المكان والزمان والتاريخ فهو باب رحمة ووسيلة إمداد لكل من يسلك على قدمه ويدعو بدعوته في أي وقت وفي أي مكان) . . « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ » (سبأ : ٢٨)

أما أوليته في الخلق فالإشارة عنها في القرآن في الآية :

« قُلْ إِنِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ » (الأنعام : ١٦٢) .

والقرآن يقدم جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى على أنهم مسلمون . وقد جعل محمداً عليه الصلاة والسلام في الآية أولهم مع أنه آخرهم بعثاً . فلم يبق إلا أن يكون أولهم خلقاً .

وتتكرر نفس الإشارة في الآية القرآنية التي يوافق فيها الله النبيين لنصرة محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء وجود مستمر لا ينشئ بموتها فهي تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة .

« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » .

(آل عمران : ٨١ ، ٨٢)

هي إشارات قرآنية ذات مغزى .

وكما قلنا إن عمدة هؤلاء القوم هي مشاهداتهم ومكاشفاتهم وعلمهم الذي يتلقونه من منابعه المادية المصافية ويكاشفون به معاينة .

ونظرية الإنسان الذي يجمع في نفسه كل الحقائق التي يقولون بها تجعل للإنسان سيادة هائلة على الكون والظواهر والأمور الغيبية ، وترفع درجته إلى ما يلي الله وتجعل كل ما خلق الله يأتي بعده .

وهذا حال الإنسان إذا أدرك رتبته ووعى حقيقته ونصرف على مقتضى هذا التشريف الرفيع الذي شرفه به خالقه .

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » (الإسراء : ٧٠) .
« وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ » .

(الجناتية : ١٣) .

هذا التسخير الشامل الكلي لكل شيء في السموات والأرض للإنسان يؤيد هذه الرتبة (ونحن نرى الإنسان الآن يمشي على تراب القمر ويرسل سفنه إلى المريخ) .

يقول الله لهذا الإنسان الكامل جامع الحقائق (في كتاب المخاضيات للتفري) .

سرك يرى بدون عين ويسمع بدون أذن .

سرك يعيش في الأبد وجسدك يعيش في المواقيت .

سرك لا تحيط به الأبواب ولا تتعلق به الأسباب . أنت مني . أنت تليني .

وكل شيء في الوجود يأتي بعدك . لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك ، فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء ، أقوى من كل ما بدا . في دنيا وآخرة .

إذا تحققت بسرك تحققت بي . أنا الذي منه كل شيء .

ويصف القرآن الملائكة المقربين بأنهم : « العالين » ويصف المؤمنين

بأنهم « الأعلون » وبذلك يرفع الإنسان المؤمن فوق الملائكة المقربين .

« فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ » (محمد : ٣٥) .

ويخاطب إبليس قائلا : « اسْكُبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ » (ص :

٧٥) والعالون هم الملائكة المقربون الذين لم يؤمروا بالسجود وفي ذلك يقول

الإمام أبو العزائم .

وفي « أنتم الأعلون » سر مكاتي

تجاوزت « العالين » في فلك القرب

هذه حقيقة الإنسان وهذه مكانته .

ولكن إذا غفل الإنسان عن هذه المكانة وتدفق وانحدر وأسلم نفسه إلى

طبيعته وغرائزه البهيمية ومادته العمياء لتقوده ، فإنه يتزل بها إلى درك الهلاك

الأبدى .

والشيطان بحسده وغيته يحاول دائما أن يضل الإنسان عن ميراثه

الروحي ويحبس انتباهه في طبيعته الكثيفة وغرائزه اللزجة حتى يورده مهلكه

ويشركه مصيره « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا

مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ » (فاطر : ٦)

« قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ » (القصص : ١٥)

إنه صراع وابتلاء تختن فيه المعادن ليعرف الخبيث من الطيب ، أما

الخبيث فيركم في جهنم وأما الطيبون فيدعون إلى مكاتهم وتفتح لهم السموات

وتسخر لهم كنوزها في نعيم خالد لا ينتهي .

ويقول الإمام أبو العزائم عن مدد الرحمة الحمدي :

أشاهد أنوار المحيب بياطني

يناولني صرفاً من المشروب

ويقول :

وفى نعم سر المحيب ونوره

« وفيكم رسول الله » قد طمأنت قلبي

إشارة إلى الآية القرآنية « وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ » (الحجرات : ٧) .

وهو يجعل من هذه المعية الحمديدية إشارة لمعينة دائمة مطلقة من الروح الحمديدية لكل الأتباع والوارثين . . ويقول عن إمداد الروحانية الحمديدية للأنبياء من قبله :

في آدم أشرقت أنوار طلعت
ويقول عن أولية رسول الله :

كان نوراً في البدء منه أضواء
كل شمس من حضرة واحديه
نوره البدء أصل كل جمال
من لدى البدء لاح للآخرية
قبضة شعشت ضياء كل فرد
مظهر الحق ظاهر للبرية
ويقول عن مشاهداته للرسول في الأزل :

وروحى في التجريد يا خير مرسل
لقد شهدت أنوار ربك المثل
وهو عين ما يقول به ابن عربي عن رتبة محمد عليه الصلاة والسلام .
وعن جمعية الحقائق في الإنسان . وابن عربي في الواقع رائد لهذه النظرة
الصوفية وأستاذ هذه المدرسة في الإنسان الكامل والنور الحمدي . . وهو
يمضي إلى عمق أبعد من الباقيين ويتبع أعيان المخلوقات في الأزل ليحجب

عن السؤال المضل . . هل لأعيان المخلوقات (أي ذوات المخلوقات)
احقية وقدم وجود مستقل مع الحق تعالى في الأزل أو أنها منبثقة منه ولا ذاتية
لها ولا استقلال ؟ .

هل نحن أمام وحدة وجود مطلقة ؟ « والله هو المعبود الوحيد والموجود
الوحيد وكل شيء منه » . وهو بذلك يكون عابداً لنفسه ، ويكون التكليف
والحساب والجزاء علامات استفهام لا معنى لها . . أم نحن أمام ثنائية
أزلية وشفعية أزلية . . والوثر ، الواحد « مشفوع من البداية ومن القدم
بالعدد . فهناك الله ، وهناك ما سوى الله . . هناك الرب والعدد أزلاً وأبداً .

يقول ابن عربي إنه لا يمكن نفي السوى مطلقاً فالسوى ثابت ولا يمكن
أن يكون العدد عين المعبود . . وهو لهذا يقول بتعدد المقدمات وينفي عن هذه
النظرة التعددية أي شبهة شرك بأن يقول إن كل ما سوى الله في علم الله من
الأزل وتحت هيمنته . . كل ما سوى الله من أعيان ثابتة . عابد لله طوعاً
أو كرهاً محتاج إلى الله فقير إلى الله فكل هذه الأعيان الأزلية هي أعيان
في العدم .

والعدم ليس معدوماً عند ابن عربي وإنما هو الشق الآخر المطلق المقابل
للوجود الإلهي المطلق . الظلام الذي يقابل النور والنفي الذي يقابل الإثبات
والنار التي تقابلها الجنة .

يقول الإمام أبو العزائم بهذا المعنى :

كل شيء سواك نار حمية وغرامى
أنى أراى المعية
وبصفت ابن عربي البداية بأسلوبه الإشاري الرمزي قائلاً إن العدم
من البداية قام للوجود المطلق كأمراً فرأى فيه الوجود صورته . كما رأى
العدم صورته في مرآة الوجود . فرأت جميع الأعيان (الدورات) الثابتة

في العدم صورتها في مرآة الوجود فأصبحت ممكنات لكل منها وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود يتلقى الفيض من الله وأدركت نفسها في مرآة الله وكانت من قبل تجهل نفسها في العدم ، وتشوقت إلى الوجود وإلى الخروج من العدم (والعدم نار) فطلبت بلسانها الثبوت من الله أن توجد فرحمها الله بإيجادها وأعطاه لبسة الوجود وأفاض عليها من أسمائه وصفاته فقبلت كل عين من هذه الصفات على قدر استعدادها ، فإن كان الطاووس جاء طاووساً والخنزير خنزيراً فلأن نفس الأول كانت طاووسية لم تقبل إلا الصفات الطاووسية ونفس الآخر كانت خنزيرية لم تقبل إلا القالب الخنزيري . . . ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانهائي فقبل كل واحد على مقتضى حقيقته . « وما حكمتا عليكم ولكن هكذا كنتم » .

هكذا يقول الله لكل يوم القيامة . . .

« لم يظهر فيك من أحوال القدر وصفاته إلا حكم عينك وذاتك » .

« كما كنت في ثبوتك ظهرت في وجودك » .

« أنت ما قابلت في العالم إلا صفتك وما قضيت عليك إلا بما أضمرته

أنت في مرادك » .

ما أعطيناك إلا ما كان في نيتك ولا حرمتك إلا بما حرمت منه نفسك . . .

ومن أضمر في نفسه رغبة في التغير غيرناه ، ومن أضمر رغبة في التطهر طهرناه .

ومعنى هذا أن قضاء الله المسبق بعلمه الأزلي تابع لأهلية الأعيان الثابتة

واستعدادها وما أضمرته فيها منذ الأزل ، وليس مفروضاً عليها ولا مقحماً

عليها . . . فلا ظلم هناك . . . ولا يظلم ربك أحداً . . . إنما هو يخرج الخبء . . .

ويجلبو المضر في العدم .

« أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ »

(النمل : ٢٥) .

« إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْتَرُونَ » (التوبة : ٦٤) .

« وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » (البقرة : ٧٢) .

« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ »

(محمد : ٢٩) .

وهذا سر القدر . . .

لاثنائية ولا تضاد بين اختيار الرب واختيار العبد . . . فقد اختار الرب

للعبد ما اختار العبد لنفسه فأصبح قدر الله وقضاؤه هو عين حرية العبد وطبعه وحقيقته .

ولا يصح للعبد أن يقول لله . . . « لقد خلقت لي طبعي الشرير » ، فهذا

زعم مكذوب فالأعيان الثابتة (جواهر النفوس) أزلية في العدم غير مخلوقة ،

وإنما خلق لها الله لبسة الوجود وألهمها خيرها وشرها في ذات الوقت فقبلت

الشر ورفضت الخير « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » ، (الشمس : ٨) .

يقول ابن عربي عن هذه الأعيان الثابتة إنها ليست بجعل جاعل ،

وإن لها استقلالاً اعتبارياً وإنها موجودة لذاتها لا لعلة ، وإن لها أحقية كما

أن لله أحقية . . . أنت يا هذا علة لكونك كذا . . . أنت معلول بعلتك والله

خالقك فافهم وهذه الأعيان ليست ذرات روحية كما عند لبيتر ، كما

أنها ليست مثلاً أفلاطونية لها أشباح على الأرض كما عند أفلاطون .

والله عالم بهذه الأعيان وبما ستكون عليه وهو حاكم عليها ، ولكنه لا يحكم

على أحد إلا بما يجانس ضميره وخفاياه ، لا جبر ولا إكراه . . . وإنما هو يخرج

المضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير .

ومعنى هذا أن التشخص قديم وأزلى وباقي إلى الأبد . . كان في العين الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها ، وهو باق فيها بعد أن تخلع هذه اللبسة بالموت ، وهو ملازم لها في البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد في البعث ، وهو مدخلها إلى جنتها أو نارها . . وهو أبدي مثلما أن الجنة والنار أبديتان . ولا يظهر في مرآة الوجود إلا حكم العين فالعين قديمة وأزلية في حالة تجريد . . إنما يعطيها الخالق لبستها وحلتها الوجودية فيظهر حكمها .

والله في جميع الأحوال رحمة صرفة ، وكرم صرف بالنسبة لهذه الأعيان الثابتة الأزلية . . يعطى بلا حدود ويفيض بلا حدود . . وفرحته بالنفس الضالة العائدة إليه أكثر من فرحة الأم بوليدها التائه الذي رجع إليها .

وهو قائم على جميع هذه الأنفس بالتربية والتركية والإرشاد والإنذار والهداية . ما قبلت تلك الأنفس الهداية « هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » - (الأحزاب : ٤٣) . وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عربي في الإخراج من العدم . . « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا » ، (هود : ٥٦) .

والله متجلى بهذه الأفعال في الكون كله .

وهو يفعل هذا تفضيلاً علينا لننتفع وننتفع ، ولكنه مستغن عن هذا كله ، فما جرى بالنسبة له علم قديم ، وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا مصلحة . . كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان .

وعلاقة الله بهذه الأعيان الثابتة هي عن طريق أسمائه وصفاته ، فإن الحضرة الهوية الذاتية لا تقتضى نسبة ، فهي لذاتها في ذاتها ، ولكن ظهور الأعيان الثابتة بصفة العبودية والفقر والاحتياج استدعى النسبة من هذه

الذات من أجل الإيجاد فظهرت الأسماء والصفات لتفيض على تلك الأعيان أحكامها وليستها المناسبة .

ومن هنا كان للحق تعالى حكمان ، حكم ما له من حيث هويته ، وهو رفع المناسبة بينه وبين عبادته والحكم الآخر وهو الذي ظهرت به الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه وبها أثر في العالم وتأثر به فهو يرضى ويسخط ويكره ويعاقب ويكافئ .

« قُلْ مَا يَعْْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ » ، (الفرقان : ٧٧) .

فالشق الأول « ما يعبا بكم ربي » ، هو حكم الهوية التي لا مناسبة بينها وبين الخلق ، والشق الثاني « لولا دعاؤكم » ، هو الذي أدى إلى ظهور حكم الربوبية الذي تنزل به الله بأسمائه وصفاته ليرحم خلقه ويستجيب لدعائهم ومن هنا كان للحق تعالى خصوص وصف ، هو الغنى الذاتي ، وللعبد خصوص وصف هو الذلة والافتقار الذاتي (وهما معراج الوصول إلى الفضل والمدد) .

ومن هنا لا يكون هناك خلط أبداً بين خلق وحق ، فلا يمكن أن يصبح العباد أرباباً مهما تحلوا بصفات سيدهم . فكل طرف حافظ لرتبته في جوهره ولا سبيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والربوبية أبداً إلا أن يكون الأمر ادعاء وكفراً ، والعبد « جُنُبٌ » كله في نظر ابن عربي لا يجوز له لمس المصحف حتى يتحلّى بصفات سيده وحينئذ تكون يد الحق هي التي تمس المصحف .

والأسماء الإلهية عند ابن عربي قديمة أزلية ، وهي عين المسمى . .

كان الله ولا شيء معه ، وكان في هذه الأثناء يعلم ويريد بقاء الأعيان في العدم ، وكان حياً بذاته يرى ذاته ، وكان أحداً بذاته ، وهي كلها أسماء

معه في أزاله مثل الحي المرید البصير الأحد ، أما كونه رزاقاً فبالقوة أزلاً
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تُعقل قبل ذلك .

ومن هنا نرى ابن عربي يقول مثل المعتزلة بأن الأسماء عين المسمى ،
ومثل الأشعرية بأن الأسماء نسبة بين الله وبين عباده .

ولا يمنع عند ابن عربي أن تعطل بعض الأسماء ولا يلزم ما تعطل منها
حكم ما لم يتعطل ، والإمام أبو العزائم يقول في الأسماء كلاماً مشابهاً ،
فالأسماء الإلهية في كثر الذات .

مقتضى أسمائها في كثرها

وهي تتنزل لتفيض صفاتها على العباد بسبب افتقارهم وطلبهم وحاجتهم :

مقام العبادة مقتضى حبه الذي

به تظهر الأسماء من عالم الغيب

افتقار العبودية هو سر هذا الإمداد

والأسماء والصفات هي التي تصور القوالب في الأرحام ، وهي التي تمد
المخلوقات في تطورها .

تنقلت في الأسماء قبل تطوري

وأبرزت في رسم يلوح بسور

يقول أبو العزائم في حكمة جميلة من حكمه :

« السعيد في المخلوق من عرف حكمة إيجاده وسر إمداده » .

واقراً المقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير .

المشهد التوحيدى وكشف الحجاب

برغم كلام ابن عربي عن ثنائية الوجود وعن تعدد القدماء « فالأسماء الإلهية أزلية قديمة .. والأعيان الثابتة (وهي أصل الخلائق) أزلية قديمة ولها أحقية مثلما لله أحقية » يعود ابن عربي فيقول إن الأسماء هي عين المسمى وإن أعيان الخلائق هي في علم الله أزلا قبل إيجادها وهي تحت حكمه وهيمنته ... وبذلك تنضوي هذه الكثرة الكثيرة مرة أخرى في الواحد وتندرج الأعداد في الواحد ويعود الموضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده لا شريك له .

والسؤال :. أليس لنا من سبيل إلى الخروج من هذه الكثرة المتكثرة وشهود الله في وحدانيته . والجواب نعم ولا ..

لا مدخل لأحد إلى رؤية الذات والهو فهذا غيب الغيب ولكن تجلّي أنوار الذات أو مباحات النور التي حول الوجه .. للعارف إليها مدخل وذلك بالخروج من عالم الكثرة « وهذا هو النفاذ من أقطار السموات والأرض » ولا يكون ذلك باجتهاد أو علم نقل أو كسبي وإنما بفضل إلهي وسلطان إلهي .. بعد تصفية النفس وتطهيرها وإعدادها لهذا المشهد العليّ .

« يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ »
(سورة الرحمن ٣٣)

وهذا هو المعراج إلى حضرة الرب وهو حظ النبي والعلماء الوارثين السائرين على قدمه .

ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل .

« وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ » (سورة المائدة ٣٥)

ولا يعنى هذا امتناع أى كشف بدون الوسيلة المحمدية . فابن عربى يقول إن التصفية الفلسفية والأخلاقية عن غير طريق نبي أو شرع يمكن أن تؤدي إلى حالات كشف (عن طريق الأرواح الملكية) ولكن لا يتجاوز الأمر انتقاش بعض صور الملكوت في النفس .. وهذا حدّها .. وهذا ما نراه بين رهبان البوذية والبوفا أو زهاد الصوامع .. أما التصفية الشرعية للنفس على قدم نبي فإنها توصل إلى معرفة الحق تعالى عن طريق روحاني إلهي وميراث محمدي .. والأمر يختلف في الدرجة والرتبة والمدى .

والإعداد لتنزّل هذا الفضل العظيم يكون بالرياضة الروحية التي يسمونها التصفية أو التخلية (أى إخلاء النفس من الأغيار .. من كل ما هو غير الله) .. والتخلية (تخلية النفس بالذكر الدائم والعبادة والعمل الصالح والبر والخير) والتعلق (حب الله والتعلق به) والتخلق (التخلق بأسماء الله الحسنى .. الرحيم الرؤوف الودود الحليم الصبور الشكور العليم الخبير المعطي الوهاب .. فيحاول المرید أن يتخلق بأكبر قدر من هذه الأخلاق الإلهية) والتحقق (والتحقق هنا ليس تحقيقاً بالربوبية فهذا مستحيل وإنما التحقق المطلوب هو التحقق بالعبودية الكاملة وصفاتها الافتقار . والاحتياج والخشوع والخضوع .. والذل لله والتبري من دعوى الأفعال وإستاد كل نجاح لله .. والتحقق له معنى آخر هو أن يتحقق الإنسان برتبته الشريفة وبمكانته كمجمع حقائق وكصورة مثال أقامها الله على مقتضى أسمائه ليكون لها الخلافة .

وأثر هذا التحقق هو الشعور بالمسؤولية عن كل فعل وعن كل خاطر وشكر الله على عطائه ومنته) .

يقول ابن عربى عن بداية سيره في الطريق :

خرجت عن كل ما أملك خروج الميت من أهله وماله .

وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية التي ذكرناها . فهنا نرى الصوفي يخرج عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع حظوظه الدنيوية ويتجرد لربه .

يقول ابن عربى .. ما سموا المال مالا إلا لأن هوى النفوس يميل إليه .

وهوى النفس أخطر معبود يجب التغلب عليه وهو أخطر معبود .. لأنه لا يُعبد شيء إلا به ولا يُعبد هو إلا بذاته .

« أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ » (سورة الجاثية ٢٣)

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » .

فلم يدع الرسول إلى قتل الهوى وإنما إلى تعديل مصرفه وإلى حسن توجيهه إلى المعبود الأمثل ولهذا يجعل الزاهد هواه فيما عند الله ويجعل العارف هواه في الله ذاته .. وبذلك يكون زهد العارف مختلفاً تماماً عن زهد الهنود أو زهد رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون نفوسهم ونحن نحياها . هؤلاء يقتلون الشهوة والهوى ونحن نختار لها أحسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الطريق الإسلامي عن أى طريق .

والزكاة وسيلة تصفية وتجرد لأنها خروج للإنسان عن بعض ماله والزكاة رمز لعرفان المالك الحقيقي والمتصرف الحقيقي وهو الله فهي خروج بالنفس من دعواها .

وكذلك الصيام تجرد عن اللوازم الجسدية .

وكذلك السجود تجرد عن أنا ودعاويها وكبريائها .

والتحقق بالعبودية الكاملة أهم وسيلة لاستدرار الفيض الإلهي لأن مقام العبودية مقام قابل للنضجة الإلهية في أقصاها فكلما كنت عبداً زادك ربك فضلاً .. رؤية الإنسان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته ونقصه وهلاكه إن لم يتلق الترشيد والهدى من ربه هو الذي يعجل بالفضل فتفيض عليه الأسماء من كمالاتها .

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرياء » (حديث نبوي)
وقد تؤدي التصفية إلى الفتح وقد لا تؤدي إليه والله فعال لما يشاء ولا يوجب أحد على الله شيئاً .. وقد يحجب الله عبده المخلص عن المشاهد الغيبية لأنه لا يحتملها ولأن فيها متالف لعقله ونفسه .. وقد يفتح الله على المريد المدعى الكذاب ليفتنه ويبتليه فيؤدي به الفتح إلى دعوى الألوهية والهلاك الأبدي .

والفتوح عند ابن عربي ثلاثة .. فتوح العبارة وفتوح المحلاوة في الباطن وفتوح الكرامات والمكاشفات .

وبفتوح العبارة تخرج الكلمة من الصوفي وعليها نضارة وطلاوة فتدخل القلوب وتستكن في سويدائها كالسهم المسددة ويجعل لكلامه القبول عند الناس والأثر الفوري عند من يسمعه والقدرة السحرية على التغيير والتبديل .
وبفتوح المحلاوة في الباطن تحلو الخلوة وتلد للصوفي فلا يشعر فيها بوحشة مهما طالت وتتحول إلى حوار داخلي وإلهامات وواردات إشرافية من الحق تعالى تجعل من وحدته أنساً ومعية دائمة .

وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروي منها ابن عربي قدرة

روح المريد على تدبير عدة أجسام في وقت واحد فيظهر الصوفي في أكثر من مكان في وقت واحد (وهؤلاء هم الأبدال) وهو أمر خارق في الدنيا وأمر عادي في الآخرة لأن النشأة الأخروية تعطيه بطبيعتها .. ويقول ابن عربي إنه لا عجب في هذا الأمر .. ألا تدبر الروح الواحدة أعضاء جسمية مختلفة ومتعددة في الدنيا ..

وموضوع الكرامات وخرق العوائد موضوع يطول وليس هذا مكانه ولا أهمية له عند العارف ، بل إن الوقوف عنده يعطل هجرة المريد إلى ربه ويفتنه في نفسه فيدعى الولاية ويجمع حوله الناس ، وقد يتخذ من الأمر وسيلة إلى الجاه والسلطان والثراء فيهلك وينتهي أمره إلى الخذلان . ولهذا كان الوقوف عند خرق العوائد والالتفات إليها وحكايتها أمراً مكروهاً ، والصوفي الحقيقي يعتبرها في حكم العورة التي يجب سترها وإنكارها وبرأها سرّاً بينه وبين ربه لا بصرح البوح به أو الخوض فيه .. وبهذا يثبت للفتنة ويدل بسلوكه أنه كان في هجرته قاصداً لربه لا لأي شيء آخر . وبهذا يرتقى إلى أعلى درجة في الفتوح وهي المشهد التوحيدي الذي وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلام في معراجيه وهو رؤية أنوار تجلّي الذات الإلهية .. ويصف العارفون هذا المشهد بأن جميع الرسوم والمعالم المادية تختفي فيه وتمحق وكذلك جسد العارف ذاته يختفي ، ويتجرد العارف إلى وعي مطلق لا جسد له . يرى أينما تولى نوراً لا كيف له ولا وصف ولا حدود ولا جهة . ويجيب الرسول عليه الصلاة والسلام على من سأله كيف رأيت ربك قائلاً .. نور أتى أراه .. ويصف القرآن هذا المشهد قائلاً :

« مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى »

(سورة النجم ١٨)

ويقول الصوفي في حيرة .. زجّ بي في الأنوار .

وقد يؤدي هذا المشهد إلى حالة من الذهول والجذب والجنون وفقدان العقل وقد يصاحبه فناء عن الفناء وغيبوبة فيصرخ الصوفي وهو في حالة سكر .. أنا الله سبحانه ما أعظم شأنى .

ويصف ابن عربي مثل هذه الدعاوى بأنها عدم كمال وعدم تمكين وسوء أدب من المرید على بساط الأنس الذى مده له ربه .

ولهذا يقول الإمام أبو العزائم عن العارفين الكُمَّل :

على بسط الإيناس يخشون قدره لأن مقام الأنس سر المتسالف ويصف ابن عربي هذا المشهد بأسلوبه الإشارى الجميل قائلاً :

إذا فنى ما لم يكن وبقي ما لم يزل .. حينئذ تطلع شمس البرهان لإدراك العيان ، فيقع التنزه المطلق المحقق في الجمال المطلق وذلك عين الجمع والوجود ومقام السكون والجمود ، فترى العدد واحداً ولكن له سير في المراتب فيظهر بسيره أعيان الأعداد ، ومن هذا المقام زل القائل بالاتحاد فإنه رأى مشى الواحد في المراتب الوهمية ، وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب ، فإن من وقف في هذا المشهد دون تمكين ربما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فهذا نستره ونكتمه .

وفي هذا المقام قال الحلاج :

مازجت روحك روحى فى دنوى وبعادى
فكما أنت كما أنك أنى ومرادى

وقال قولته الشهيرة .. ما فى الجبة إلا الله .

وهو كلام فيه دعوى اتحاد وحلول والوهمية ووحدة وجود يحظرها الشرع . ويعتذر الصوفيون للحلاج بأنه كان غائباً عن وعيه فانياً عن نفسه

مخطوفاً بصولة الحق سكران بالمشهد الأقدس .

وأياً كان تفسير الصوفيين فقد نزل الحلاج بهذا عن رتبة الكمال والتمكين .

ويصف ابن عربي ما يحدث في هذا المشهد النوراني بأن الصوفي يصل إلى أعلى درجة في معراجيه ، وهى اللحظة التى تنمحي فيها الصفات المتقابلة وتنمحي الجهات مع بقاء عينه « أى ذاته » فى مقام لا مقام أو مقام الجمع بين الضدين أو المقام الحمدي أو الموقف ، كما يسميه النُّفَرى . لأن عنده تنتهى الهجرة ويحدث التوقف « أو الإطلاق حيث تختفى الحدود والرسوم والمعالم . ويقول بأسلوبه الرامز الغامض .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة بعد الفتح فإنه ماثم إلى أين ؟ ! » باعتبار مكة رمزاً لبيت الرب ورمز مركز الطواف ومركز الدائرة والنقطة ، وهى مرتبة لا يوصل إليها إلا بتيام التخلق بالأسماء وبلوغ كون الحق تعالى سمعك وبصرك . فترى بالله وتسمع بالله وبذلك تكون متصلاً بالسر الإلهى السارى فى الوجود . والإنسان فى هذا المقام يصبح وجهاً كله « أى ذاتاً مجردة عن الجسمانية » .

ويفسر اختفاء المعالم والرسوم والجسدانية بأن كل هذه أمور طارئة حادثة ، وفى حضرة المطلق يختفى كل ما هو حادث ويذهب الحق تعالى أحكام العين (أى لبسة الحياة الدنيوية التى يلبسها المرید) ، ويخلع عليه حكمه وصفته مصداقاً للحديث القدسى :

« ما زال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها » .

ومعنى ذلك أنه يخلع عليه حكمه وصفته الإلهية ومن هنا يحدث الالتباس للصوفي فيصرخ أنا الله .. لأنه لا يكشف الاختلاف بين الحكم والعين .. وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عينه « ذاته » فما زالت باقية تلزمها

رتبتها « الفقر المطلق والعجز والعبودية الكاملة » .. فلا جمع في العينين ..
وما زال العبد عبداً وما زال الرب رباً والأمر باق على ما هو عليه مهما ارتفع
الصوفي في معراجيه .. فهو ما زال العبد الفقير المحتاج وما تغير عليه إلا
الحكم فخلق الله عليه أنواره .

ولكن نشوة الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فيخيل إليه أن
الحكم له والعين الإلهية له فيصرخ .. أنا الله .. ولهذا ينصح ابن عربي المريد قائلاً :
فكنه وصفاً ولا تكنه ذاتاً فعين المحال بادية

ويعبر عن هذا الخلط بين ثنائية (العبد والرب) وبين الأحدية
الإلهية مشبهاً الأمر بالخمير في قدح الزجاج .

فكأننا سيان في أعياننا كصفا الزجاج في صفا الصهباء
فالعلم يشهد مُخَلَّصِينَ تَأَلَّفَا والعين تعطى واحداً للرأى
فهو من فرط صفاء الزجاج وصفاء الخمير في التباس « فكأنما خمير
ولا قدح .. وكأنما قدح ولا خمير .. »

وهنا لغز المثوية والوحدانية .

ولغز آخر هو ماهية النور المشاهد .

هل ما يراه المشاهد هو « اسم » الله « ومن أسماء الله أنه (النور) » .

« الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » (سورة النور ٣٥)

أم أنه يرى الاسم « الظاهر » ومن أسمائه أنه الظاهر والباطن .. والباطن
محبوب بالضرورة فلا يتاح للرؤية إلا الاسم الظاهر .

أم أنه يرى « أنوار مجلى الذات الإلهية أو سبحات النور التي حول
الوجه الإلهي » .

أم أن الصوفي يرى روحه هو ويشاهد مرتبته .. أليست روحه نفحة من

روح الله فهي نور من نوره وحينما يشف الجسد تتألق الروح .

فمن أنا إن أبحت ببعض علمي سوى نور العلى بغير فخر
أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الإلهية منعكسة في مرآة ذاته كما يرى
شمساً في بئر صافية .. وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية
قد أصبحت كالمرآة تنطبع فيها أنوار الملكوت .

وجميع هذه الاحتمالات واردة في أشعار ومواجيد أبي العزيم وفي روايته
لمشاهداته .

ويمكن أن تفهم على أنها منازل ومراق في العروج فمرة يكشف له عن
أنوار روحه ومرة يطالع بالحضرة الأسماوية ومرة يرى أنوار مجلى الذات .

والتجليات الغيبية لا تتكرر كما يقول ابن عربي والله لا يكرر نفسه
في مشاهدته فتراؤه لا نهائى وكنوز غيبه لا تنفذ .

يقول أبو العزيم في هذه المشاهدات .

قد تراءى الجميل للروح حتى صارت الروح صورة المتجلى

أى أنه شاهد صورة مثال كما تراءى الشمس في بئر .

ومرة أخرى يقول :

حجبتنى أنواره عن وجودى فى شهودى فكان عين حياى

ونفهم من كلمة « فكان عين حياى » أنه شاهد الله بالله فكان الله بصره

وعين حياته التي شاهده بها .

ومرة ثالثة أجليت له أنوار روحه :

ظهوراً به تجلى لروحى حقيقى فأعرف نفسى فى اتضاح النور

وأعلم قدرى فى العوالم كلها أنا المظهر المرموز للديهور

والديهور هو حضرة الاسم الإلهي « الباقي » .

وكلما ارتفع المرتقى كلما أصيبت النفس بالبهت لما ترى واستغلفت عليها
الألفاظ فلم تعرف كيف تعبر وأبهم عليها الحال .

يقول عن هذا المنزل :

قربها البعد ووصلى فصلها عجزى الإدراك والكشف ذهول
وهو كلام متناقض بلا معنى يعنى الحيرة التامة والبهت والإبهام .

وفى مثل هذا المعنى يقول ابن الفارض :

فوصلى قطعي واقترابى تباعدى وودى صدى وانتهائى بداءتى
وهى حالة تقترب من فقد العقل التام

وفى مثل هذه المنازل يحدث عند البعض حال « الاصطلام » وهو
فقدان السيطرة على الجسم فيصرخ ويصيح ويتطوح ويرقص ويقفز فى الهواء .
والحقيقة أنه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد فى الصوفية إنما هى حالة
السكر وخطفة العقل بالمشهد هى التى تؤدى بالصوفى إلى التفوه بهذه الألفاظ
المحظورة .. وحفظ رتبة العبودية يقتضى الفصل الدائم فلا وسيلة لعبور
البرزخ بين العبودية والربوبية ولكنها الجذبة والاصطلام الذى تكلمنا عنه ..
ويقول فى ذلك أبو العزائم :

فصلى حفظ مرتبى وقدرى ووصلى جذبتى تمكين حالى

وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل بينه وبين الربوبية حتى
لا يشطح ولا يدعى ما ليس له .

واحفظ البرزخ فى القرب إذا لاح غيب الغيب من غير اكتساب

وفى البحر العميق بين الفرق والجمع (البعد والقرب) يهلك الكثيرون

إذا لم يستقيموا على صراط الشريعة وإذا لم يلتزموا التجرد التام .. يقول :

أمرح عني شغلى بنفسي وغيرى وأعبرن بي فى يم فرقى وجمعى
رتبى العجز أنت رب قدیر ويقول عن التجرد والتصفية :
تجردت عما تقتضيه عناصرى فأشهدنى الغيب المصون بلا ريب
ويقول :

من العنصر الدانى (الدنى) تجردت للسير

وللوصل قد جردت منى ومن غيرى

ويقول عن شرط الشهود :

تشهد النور عين نفس تزكت من دواعى الحفظ والشهوات

ولاحظ لمن ظلت أرواحهم أسيرة فى قيود الشهوات :

لا ينجلي للحس نور صفائه فى الكون للأرواح فى التقييد

ولا بد من الفرار من عالم التشبث والتعدد :

إلى الله فرت كل روح تظهرت من الملك والملكوت والتشتيت

وهذا يتطلب أهل العزائم وأولى الهمم :

أهل العزائم بالأرواح قد ساروا لم تلههم زينة الدنيا وآثار

غابوا بمولاهم عنهم فقر بهم لا جنة الخلد تشغلهم ولا النار

غابوا عن الكون والأشواق تجذبهم لأنهم فى سما الملكوت أنوار

قد وجهوا الوجه لله العلى فلم يقهرهمو حالهم فيه وأوطار

فإذا تجلت الأنوار الربانية اختفت الرسوم وأفنت الحضرة الإلهية كل
شئ وهذه علامة الشهود .

اختفاء الشئون ثم اختفائى عن وجود الأشكال والأضداد

اختفاء الكون والأين واختفاء معالم الجسد واختفاء الرسوم وظهور النور
بلا وصف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين .

إذا ما اختفى رسمي فنيته ولاح لي من الغيب ساطعة تُسرَّ بالغم
غمام يريني نور أسمائه التي تظللني في الصفو من عالم القدم

ثم تختفي أنوار الحضرة الأسماوية حينما يرتفع المشاهد إلى مقام الجمع
ويرى أنوار مجلى الذات وفي هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فئاته ويصبح
المشهد توحيدياً صرفاً وهذا هو تفريد العبد لربه .. لا إله إلا الله ..

ثم يخفى الشهود يخفى مقامى عدت للبدء في بحور النور
جزت سر الجحود بحر حدودى في مقام التفريد سر العبور
ثم يأتي بعد الفناء البقاء فيفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته
وهي تلك الحالة التي يقول عنها أبو العزائم :

فكلى آذان وكلى ألــــن وكلى عيون تشهد الوجه بالفضل
وهو تفريد الرب للعبد كما كان تفريد العبد للرب وتلك هي منازل
المحبة بين العبد وربه .. تفردنى وأفردك .

فإذا عاد هذا المشهد إلى البطون في الغيب عاد العبد إلى حالة التلوين
في الكيف والأين والكون وتداول المشئون والأحوال وإلى عالم التشئيت الدنيوى
 واحتجب عن حقائقه وعن ربه . وهي حالة « الفرق » أو البعد أو الغفلة
المعتادة التي نعيشها كلنا في الدنيا

ويتكلم أبو العزائم كثيراً عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم في
مواجهته الشعرية ويعجب لما يحدث من محو الجهات ومحو الزمان والمكان :
أشرقت شمسهُ فأخفت ظلالى صرت نوراً بها لمجلى الذات

وفي مكان آخر :

أشرقت شمس ظاهر وظهور
هبة دُكَّت لها طور سينا جهاراً
غاب حسى وغاب عقلى ونفسى
وفي مشهد آخر :

فلما رأيت الوجه غبت عن السوى
تجاوزت عرفان الفحول لأننى
فأحدية التنزيه كعبة وجهتى
وعن الأسماء الإلهية يقول :

هم أسكرونى من شراب صفاتهم
غاب الشهود وأشرقت شمس الخفا
لو قطرة مما شربت تدفقت
أنا طلسم لا يدنى إلا أنا
كل الذى أنا فيه فضل محمد
وهو يقول دائماً إن المشهد التوحيدى يعود به دائماً إلى الأولية (حضرة
الجمع الأولية حينما كان نوراً يطوف حول ربه في القدس العلى قبل أن يتزل
إلى ظلام الأرحام) :

محا نوره ما تقتضيه عناصرى
وسرّها عني فشاهدت أولى
وفي مكان آخر :

أعدت إلى أزل فلم أر غيره
وصرت له المرأة جل ثناه
وهو يتوسل إلى ربه :

أعدنى إلى بدئى لأقنى عن السوى
بجذبة حب منك يا سابغ الفضل

ورؤية الأنوار الربانية يصفها العارفون بأنها شراب ساحر ظهور .

إذا ذاقه أهل الصفا من دنانه
فنوا عن جنان الخلد واللون والكون
وفروا إلى القدس العلى بعزائم
فلم يلههم شأن عن المشهد العيني
عزائمهم من دونها العرش رفعة
ومن دونها الولدان والحدور في عدن
وما أجمل ابن الفارض حينما يتحدث عن هذه الخمر القديمة :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
ويحكى أبو العزائم عن هذه الراح تدور مثوية بين العبد والرب .
طهور الراح دارت مثوية
بلا لبس لأهل السابقة
سكرت بها بحان القرب لما
محو رسمى بآى الواحدة
فغبت بها وفي غيبى حضوري
لأن الكشف آى معنوية
محا نور التجلى في رسمى
غشت أنواره سدره ذاتى
بسر الاجتلا في الأولية
ولا صبح يلوح ولا مساء
فكنت ولا مكان ولا برية
ولا عرش يلوح لدى العطية
وعن حالة الاصطلام يقول :

لا تلمنا إذا صلفونا فإننا
نحن قوم بحبه قد شغفنا
ليس يدري أحوالنا غير فرد
عند ذكراه قد خلعنا العذارا
سرنا غامض دعوى أغنى
فمنحنا الشهود والأسرار
لا تميل الأشباح إلا بسر
نال منا القبول والاختيارا
فلدى الأنس حالتى لا تجارى
وعن الأسماء الإلهية مرة أخرى :

سقوني وقد رفعوا البراقع عن حسن
فزالتم لديها بالصفاء نقطة الغين
طهوراً من الإحسان عند شرايه
تلوح لى المجلى بشير إلى العين

فغيبنى هذا الشراب لأننى
تحققت محو الصاد والسين والبين
ولم يبق إلا الوجه جلّ مُنزها
محيطا بلا حجب يرى جل لا كون
أحاط بآفاق بأنوار وصفه
ولاح لذاتى مشرقاً لى بلا لون
ويقول عن المحو :

محائى بعد توحيدى وقرى
ونخلصنى له من كل غيرى
وصار هو المشاهد بعد محوى
لعين أشرقت منه بسرى
فالعين التى أرى بها الله هى من الله ، فلا يمكن أن يرى الله إلا الله .

وكلمة القرب فى الصوفية لا تعنى المكان أو الارتفاع فى المكان .
وقربى بلا كون ووصلى بلا أين
وفى أسلوب رامز جميل يصف ذلك المحو والإفناء .

تجلى لك ناسوتى وأبقى
جمالا من ضياء روحى وأصلى
فلا أنا ظاهر للروح أجلى
ولا خاف وعلمى عين جهلى
أرأى فيه خاف لا أرأى
وأشهد وجهه للروح مجلى
فقلت بحبه فخفيت عنى
فكان ظهوره سترى وقتلى
فأشبهه وأخفى فى اتصالى
ويشهدنى ويبطن حال فصلى
أعدت لمبدئى وبه أضياءات
شموس الغيب لى والوجه حولى
ويصف غيابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والكرسى :

لدى مشهد التوحيد أفنى عن النفس
وأخفى عن الأكوان فى حظوة الأنس
أنا عندها غيب عن النفس وال أنا
وجودى بنور الاجتلا مشرق الشمس
لأن التجلى أصعق النفس عندما
يدار طهور الراح بالعين لا الكأس
أعدت وحالى إنتى العبد غائباً
حضوراً أرى عرش الإحاطة والكرسى
وهو يقول إن هذا كشف لا تراه العقول ولا تفهمه وإنما هو من حفظ

الأرواح عند القبول فهو من مقامات أهل الأرواح وليس من مقامات أهل الأفكار .

لا تراه العقول عز مقاماً بل تراه الأرواح حال القبول
لم ير العقل غير آى تجلت في المباني والعقل عين عقال
وهو حائر في أمر المحو والاختفاء وفناء الرسوم والمعالم الجسدية ويتساءل
عن سر الأمر ويحاول تفسيره .

صار رسمى كالروح أو دُكَّ طورى

هل « يتروحن » الجسد ويصير مجانساً للروح في لطافتها بفعل التصفية
والجذب الإلهى وهو يورد هذا المعنى في أحد آياته الشعرية :

أفارق ما يوجب رسمى مجانساً لما تقتضيه الروح من ساطع الغيب
هل هذه المجانسة هي التي تؤدي إلى « الروحنة » وإلى لطف الجسد
واختفائه أو بالتعبير العصري ترتفع ذبذبات ذراته فيختفى ويصبح شأنه شأن
الأشعة فوق البنفسجية التي لا ترى لارتفاع ذبذبتها .

أم أن الأمر مَحَقٌّ وسحق للمعالم المادية كما دك الجبل ونخر موسى صعقاً
بفعل صولة التجلى الإلهى .

صار رسمى كالروح أو دُكَّ طورى ! ! ؟

أم أن الأمر كاختفاء الكواكب في النهار بنور الشمس بسبب غلبة
ضوئها على حين تظل الكواكب موجودة برغم اختفائها الظاهرى .

تلوح المعانى يخفى كل كائن

وشمس الضحا تخفى الكواكب بالظل

ثم إن اختفاء المثوية في المشهد التوحيدي ، هل هو اختفاء جسم وروح ؟
(هل هو فناء حكم وعين) ، وابن عربى يجيب على هذا السؤال كما سبق

أن أشرنا بأن فناء العين مستحيل وأن جمع العينين ، (عين الرب وعين
العبد) في عين واحدة وهو الاتحاد ، هو أيضاً مستحيل ، وإنما يُذهب
الله عن العين حكمها ويخلع عليها حكمه فترى يبصره وتسمع بسمعه .. وكل
ما يحدث أن المشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة الإلهية فيصبح الحضور
لله الواحد القهار لا إله إلا هو ، وهذا هو تفريد العبد لربه ثم يتفضل الرب
فيرد لعبده إحساسه بذاته ويثبته ويفرده كما أفرده .

إنما ذروة التوحيد الإسلامى عندنا هو تلك الصبيحة التي يطلقها
أبو الغزائم حال تجرده :

أخلو ! ! ؟ ومن . . وكل الكون مظهره ! ! ؟

يجلى لنا نوره في ستر تعديد

أى مم أنجود وكل المظاهر هي مراتب التعدد التي ظهرت من الواحد
(يجلى لنا نوره في ستر تعديد) فكل شيء من الله وإلى الله يعود .

وهل أنا إن أبحت ببعض علمى سوى نور العلى بغير فخر
وبين الثنائية الأصلية والقديمة في الوجود وبين الوجدانية الشاملة والمهيمنة

(فأنه يحوى في علمه كل القدماء وكل الأعيان الأزلية الثابتة ويهيمن عليها
بحكمه وإيجاده وإعدامه) .

بين هذه الثنائية والوجدانية يغرق العقل الذى ليس لديه مصباح الشريعة
ولا مقودها الهادى ، وهذا ما قصده الصوفى حينما صرخ هاتفا : غرقنا في أحوال

التوحيد

وفي هذا البحر غرق الفكر الهندى في وحدة الوجود الوثنية .

وكانت حالة الفناء في الشهود هي محل الخلاف والاختلاف ، وفي
محاولة الهند تفسير هذه الحالة خرجوا بفكرة الحلول والاتحاد والترفان

والبارانرفانا (البقاء بعد الفناء) وكلها تنظيرات خاطئة لهذه الحالة الصوفية العالية .. والسبب أنهم اعتمدوا على العقل وحكموا العقل في أمر غير عقلائي بالمرّة ولم يكن لديهم شريعة نبي أو لعلهم حرفوا تعاليم أنبيائهم كما حدث في المسيحية الحلولية أو الزرداشتية المجوسية التي انحرفت بتوحيد زرادشت الصافي إلى عبادة النار الحسية ولم يخل الإسلام من صوفيين أخذتهم حالة السكر والجذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة ، فهذا الحلاج يقول :

- أنا الله .. وما في الجبة إلا الله .. حتى ابن عربي برغم تحذيره من هذا السكر والشطح إذا به يصرخ هو الآخر في لحظة جذب هائفاً :

مد تأملت رجعت مظهراً وكذا كنت في فاعتصموا
ليس في الجبة شيء غير ما قاله الحلاج يوماً فانعموا
ويصرخ في مكان آخر :

إذا عرفت الحق فما عرفت سواك

ويصرخ في مكان ثالث في شطحة سكرى متناقضة :

وليس إلا الحق لا غيره فعينه الظاهر نعت العبيد
ولا تقل بأنه عيّنهم بل كما قلته لا تريد

والفتوحات المكية مليئة بمثل هذه الشطحات ولكن ابن عربي يعود في صحوته وفي تجمل مذهبه وتفكيره فينكرها تماماً ويحذر منها ويستعيذ بالله من أن يحتم له بالخذلان .

وهذا ابن الفارض يقول في شطحة بعيدة يخلط فيها بين الرب والعبد

ويكاد يحو العبدية تماماً ، يقول على لسان ربه :

فلا حيّ إلا عن حياتي حياته وطوع مرادى كل نفس مريدة
ولا قائل إلا بلفظي محدث ولا ناظر إلا بناظر مقلتي

ولا مُنصّت إلا بسمعي سامع ولا باطش إلا بأزلي وشدي
ولا ناطق غيري ولا ناظر ولا ناصح سواي من جميع الخليقة
وفي عالم التركيب في كل صورة ظهرت بمعنى عنه بالحسن زيتي

وهي مغالاة في إسناد الأفعال كلياً لله بشكل ينفي المحاسبة ويهدم المسؤولية .. وسوف نرى أن ابن الفارض لم يقصد بذلك كفراً بل هي حالة حب وعشق استولت عليه فهو مثل الحبيب الذي يقول في ساعة هيام من فرط وجده :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
وتقرأ هذه المغالاة في إسناد الأفعال مرة أخرى في هذه الأبيات لابن الفارض :

وفي الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما بدا لك لا في مدة مستطيلة
وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن يحجب الأكثنة
إذا ما أزال السر لم تر غيره ولم يبق بالأشكال أشكال ريبة
وحققت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجّة

وهو من فرط حبه يعتذر لكل الناس عن ضلالهم قائلاً على لسان ربه :
وإن عبد النار المجوس وما انطلقت كما جاء في الأخبار في ألف حجة
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سوى وإن لم يُظهروا عقد نية
رأوا ضوء نوري مرة فتوهّموا ناراً فضلوا في الهدى بالأشعة
وتلك هي أحوال التوحيد التي غرق فيها الفحول أمثال ابن الفارض والحلاج فما بال صغار المتصوفة .

والعلم بالله علم صنين مرتقاه صعب .. والعالم في هذا العلم هو من أدرك أنه جاهل .. وعين معرفة الذات هو جهلها .. يقول في ذلك الصوفية :

العجز عن درك الإدراك إدراك

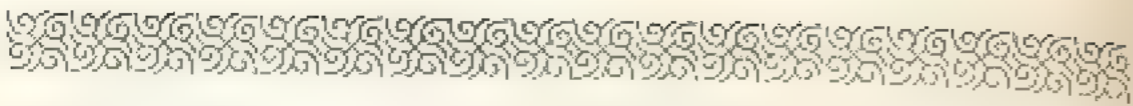
أى إذا عجزت وأصابك البهت التام وأدركت أنك جاهل فقد علمت ..
أما الآخرون من مدعى العلم وأهل التفاسح والتعالم فتتطبق عليهم كلمة القرآن
« كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون » وهم المتعصبون الذين أغلقوا عقولهم وتصوروا
أن ما عندهم من العلم هو كل العلم وفي آية أخرى يقول القرآن عن هؤلاء :
« فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ »

(سورة غافر ٨٣)

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فكفروا وكانوا مستبصرين .

وإذا كان الفارئ قد خرج من هذه المقالات بعظمة المعارف الإلهية
وبعد أغوارها وقلة نصيبه منها فقد خرج بشيء فإن الإحساس بالجهل هو
الشرع المنجى في هذا البحر الذى غرق فيه الفحول .. والإحساس بالجهل
يؤدى بالإنسان إلى التواضع والاحتشام وحسن الاستماع وعدم اللجاجة في
الجدل ، وعدم التعصب وعدم التورط في الرأى ومراقبة نفسه وتَحَسُّب
كلماته وكلها فضائل هي نور للسائرين في هذا الدرب العسير .

الحب الإلهي

الحب هو الصنم المعبود في هذا الزمان .. هو اللات والعزى وهبل
في جاهلية هذا العصر تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه وتحرق
بخوراً في هذا المحراب الضبابي .. وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة
أصحاب القلوب .. وهو من أخطر المفاهيم التي زيفها العصر فعرضته
وسائل الإعلام مشوها . مريضاً في الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتلفزيون
لا يكاد يخرج عن مرادفات بين أنثى وذكر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات
رجل لاصطياد زوجة رجل آخر ، لا يشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف
يصل إلى الفراش ، ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم بطلاته ..
وفي أوروبا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية في أفلامهم ثم
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسي عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة ..
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع
سياسية مريية تعمل .. وكل هذا يجري باسم الحب والفن والحرية والتجديد ..
ونحن من ورائهم نقلد في غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد .
وحقيقة الأمر أن ما يجري هو ظاهرة تخلف ، تخلف عندنا .. وتخلف

عندهم وارتداد للإنسانية عامة إلى حيوانية بدائية وجاهلية مادية حسية أخط من جاهلية قريش لأنها هذه المرة جاهلية مسلحة بوسائل إعلام وأدوات انتشار إلكترونية علمية تنشر الأوبئة الخلقية بأسرع من سرعة الضوء .

وما أحوجنا وأحوج العالم كله إلى الاستماع إلى ذلك الصوت الهامس العميق الحميم .. صوت الصوفيين الأطهار حينما يصفون لنا حقيقة الحب ويحملوننا على أجنحتهم لتنتفهم أعماق الحب وماهيته ومنيعه .

يقول ابن عربي إن الحب الجنسي حجاب على ما وراءه من حقائق وإنه لا يروى غليل صاحبه ولا ينقش بما يقوم في النفس من تعلقها بالمحبيب . وهو كشرب ماء البحر المالح .. كلما ازداد الشارب شرباً ازداد عطشاً .. وهو يسميه بالحب العنصري لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو عنصر واحد وبالتصاق المحب بهذه الصورة ينحجب عما وراءها من عناصر الكون وحقائقه .

وأعلى منه الحب الطبيعي الذي يتوجه إلى جميع الصور الجميلة من نساء وفرشات وزهور .

وأعلى منه الحب الروحاني الذي يحب الموضوع لنفسه ولجوهره لا لأنه يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الآخر بهجر أو لا يعطي فهو لا يفكر في لقاء أو مكالمة أو مصاحبة ، والتعلق عنده متجرد من النفع والمادة وإنما هو أشبه بالاستغراق والتأمل .

وأعلى منه الحب الإلهي الذي يتوجه الشوق فيه إلى أصل كل شيء وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعالى .

وقد اتجه العالم كله إلى الله بالحب منذ لحظة « كن » حينما نظر الله إلى أعيان المخلوقات في العدم وأمرها بالوجود فتطلعت إليه وهامت به حباً .

ولولا هذا الحب الخفي ما كانت حركة العالم وسيره ، ولما صح في الدنيا طلب أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال إلا وجهه ؛ فهو سبحانه المطلوب بكل هم وإن تخفى تحت أسماء وصور عديدة ، وهو سبحانه جمال العالم وزينته .. وهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب وما في الوجود إلا محب ؛ فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع إليه وإلى تنزل كمالاته وأوصافه في المظاهر : حب الوطن وحب الأم وحب الفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. كل هذه أقنعة وأسماء لحب الله ، فالطفل يحب في أمه أوصاف المعطي والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت .. والفنان المبدع يحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور .. والمفكر والفيلسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . وما نحب في النهاية كامن فينا وبين أضلعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد دون أن ندري .

ومن عجب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهو معي وترصدتهم عيني وهم في سوادها ويشتاقيهم قلبي وهم بين أضلعي وعذاب الشوق هو عقاب من أحب غير هذه العين الإلهية . وإحباط الجنس ومالله وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ... يا عبدي ليس هذا محبوبك لقد أخطأت الطريق .. عد إلينا .

ومحب الله لا يخاف فراقه .. فليس عنده هذه المشاعر السوقية المتبدلة .. (اللوعة والضيء والصبابة والهجر) . فهو يشعر أن محبوبه أقرب إليه من حبل الوريد ، أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له في كل شيء .. هو في سواد عينيه وفي بسمته وليده وفي رقصة عصفور الصباح .. إنما الشوق هنا من نوع آخر .. شوق يزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الجمال الدائم ، ولهذا

فهو حب متجدد يخلو من الملل والضجر والتكرار .

ويرمز المحب بالكأس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر فيها من جمالات الله .

صارت الأكوان للخمر قداح

وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالرؤية .

إلى أن تصل لذة الرؤية به إلى الفناء حينما ترفع عنه الحجب ويرى النور الرباني مجابهة .

حقيقتي هُمت بها وما رآها بصرى

ولو رآها لغدا قتيل ذاك الحور

وفي الحقيقة ما أحب الله إلا نفسه .. فقد كان ولا شيء معه وما كان علمه بالعالم إلا علمه بنفسه (فلا شيء خارج نفسه حتى أعيان المخلوقات القديمة في العدم هي الأخرى في علمه) فحينما تجلى ذلك العلم للعالم كان لا بد أن يكون على صورته .. فأحبه .. وما أحب إلا ذاته .. وهو أمر لا يدرك إلا في مقام الفناء .

ولذلك كان أكبر حجاب في الحب هو حجاب النفس حينما يتصرف العاشق كأنه إله فيحب نفسه ويحب رأيه ويحب فكره ويحب هواه ويظل هذا الحجاب الغليظ مسدلاً على عينيه حتى يتمزق ويتفتت لحظرة الشهود حينما يدرك أن ذاته ما هي إلا مظهر لذات الله ، وأن الله يعبر عن ذاته في هذه الذاتية العميقة للمحب .. وأن هذه الذاتية هي مظهر لكشف اللثام عن الحق .

وذاتي مظهر لكشف اللثام

فالواحد منا يقول أنا .. وما أخذ هذه الأنا إلا استعارة من ربه .. فكل

شيء مردود إلى الله في النهاية .. والله هو الوحيد الذى يحق له أن يقول أنا على سبيل الأصالة فما أخذ هذه الأنا عن أحد .. وإنما هي له على سبيل الوجوب .. وهى لنا على سبيل السلفة والإعارة .

وفي لحظة الرؤية الإلهية تتمزق الحجب وتفتى المعالم وتختفى الرسوم ولا يعود العارف يرى لنفسه جسداً .. إنما هو نور زج به في نور .. وهنا يشطح به العشق والجنون ويصرخ مجذوباً

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

أنا محبى أنا محبوبى أنا فتاى أنا فتاى

لقد ألقت به الجذبة إلى التباس آخر فتصور ذاته ذات الله .. والأمر أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاته إلا مظهر لكشف اللثام .. ذاته كالإناء وقد ظهر الإناء بلون ما فيه من ماء فظن في لوثته الجذب أنه هو .. وما هو به .. وإنما هو مظهر لتجليه مثل أنبوبة النيون بما أظهرت من أنوار داخلها .. فهى شيء والأنوار شيء آخر والله غير جميع ما يظهر وغير جميع ما ترى وإن ظهر فيها جميعاً .

الله في كل شيء

وهو يبدو كأنه هذا .. وكأنه ذاك

كأنه هو .. ولا هو

هو لا هو

فما نرى إلا مجرد ضرب أمثلة لجماله وأوصافه في المظاهر المتعددة .. ولكنه هو سبحانه في الغيب المطلق ، وحينما يصحو العارف على هذه الحقيقة ويصل إلى هذا المقام (وهو مقام الخلعة والأرواح المهيمية ، وهو مقام الحب الذى هو أهل له عند رابعة العدوية) فإنه يصبح هائماً مهياً في كل ما يرى ..

فهو يرى الله يتخلل كل شيء فيتوجه إلى الله بذاته كلها فتتخلل أسماء الله ذاته كلها وتظهر فيها (ومقام الخلقة من التخلل) .

والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عالم التقييد كالعقل والحس (لم تسعني أرضي ولا سماواتي وسعني قلب عبدك المؤمن) .
ويصف أبو العزائم هذا القلب بأنه

محاط محيط في مقام الهوية

رامزاً بذلك لإطلاقه وسعته (محيط) ولكن برغم ذلك محاط بالهوية الإلهية فهو محاط محيط .

فالقلب هو الوحيد الذي يسع الرب لأنه روحاني من عالم الروح والصفاء وليس من عالم المادة (كصفاء الماء حينما يتسع لصورة القمر) .

وهيام المحب على وجهه أولى في الحب الإلهي منه في الحب البشري لأن الله غير مختص بمكان ، وهذا الهيمان في الحب الإلهي علامة بهجة أما إذا ظهر في الحب البشري فهو علامة يأس وقلق من هجر لا علاج له .. أما في الحب الإلهي فهو علامة غنى واتساع وتحصيل نشوة .

وحب الرجل للمرأة هو حب الرجل لنفسه ، فعنه خرجت ومن هنا كانت السكينة إلى العودة إلى الوطن . وكانت الشهوة نفسها تعبيراً رامزاً للرجوع إلى الأصل بعد الفراغ ورتق الثقب لاستحالة الخلاء .

والمرأة والرجل لوح وقلم .. فعل وانفعال .

ومن أحب النساء حب شهوة لا حباً إلهياً فقد غابت عنه روح المسألة (لأنه أحب الرمز وغاب عنه المرموز) .

ولأن الشهوة حجاب فقد شرع الله الزواج لتسكينها لترتفع حجبها ويبدو ما وراءها

وإذا قلت هويت زينا أو ثريا أو سليمي فاحكموا
أنه رمز بدیع حسن تحته ثوب رفيع مُعلم
وأنا الثوب على لابسـه والذي يلبسه لا يعلم
ولا يستغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأنها أكمل مظهر وما بينهما من تناسب فهي مخلوقة مثله على الصورة ، ومن ثم كان يقابلها بكل أجزائه الجسدية المناسبة .. ولهذا كانت فتنة حتى يكشف فيها الصوفي ..
الرمز .. ومنصة التجلي .. وأنها قناع وحجاب على ما وراءها وأنها مجرد نافذة إلى ما وراءها ثم يهتدى إلى ما وراءها .

وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات .. إنما هو العنى والتقييد والحدود والوقوع في شرك المظهر وفي حبال المادة والطين والماء المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا في كسر هذا الطوق والخروج منه لمعانقة الحق المتعالي على كل الصور المختفي وراء جميع الأقنعة .. وهنا يلتقي القلب بكل مناسباته بالمطلق بكل اتساعه وتكون النشوة الكبرى .. فالحب الإلهي يتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل ، والحب الجنسي يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه في جزء الجزء ثم يسجن نفسه في ثقب فهو ينتهي إلى الضيق وينتهي الضيق .. أما الحب الإلهي فهو ينطلق إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطلقاً في فرحة وتحرر ليعانق ما وراءها .

والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا العناق وعناق الأجساد التي تهوى بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال .
والحب في البداية منازلة بين العبد والرمز (بين رجل وامرأة وبين ذكر

وأثنى بين عين ومظهر) ثم هو في النهاية عند الاستئذان منازل بين العبد والرب
(بعد أن يعبر الرمز إلى المرموز) .

وأجمل ما يقول ابن عربي إن المحب مرحوم للوالم المحبة ورسومها
(وهذا هو الأصل في صلة الرحم فقد جعل الله الحب طريقاً إلى صلة الرحم) .
ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهي قنراه يصوغ أحلى الأشعار
في ذلك الحب .. يقول وكلامه هنا عن الذات الإلهية :

جری حبها مجرى دمی فی مفاصلی فأصبح لی من کل شغل بها شغل
فإن حدثوا عنها فکلی مسمع وکلی إن حدثتهم ألسن تتلو
وإن ذكرت يوماً فخرتوا لذكرها سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلوا
ثم یجیب من یسأله عن وصفها :

یقولون لی صفها فأنت بوصفها خیر .. أجل عندي بأوصافها علم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم
تقدّم کل الکائنات حديثها قديماً ولا شکل هناك ولا رسم
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن کل من لا له فهم
ویقول عن ذکر الله : (وهو الشراب الطهور عند الصوفية) :

شربنا على ذکر الحبيب مدامة سکرنا بها من قبل أن یخلق الکرم
ثم یسترسل :

وقالوا شربت الإثم کلاً وإنما شربت التي فی ترکها عندي الإثم
هنيئاً لأهل الدير کم سکروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا
وعندي منها نشوة قبل نشأتی معی أبداً تبقى وإن بلی المعظم
ثم يقول عن عظمة هذا الحب ونصيب أهله :

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحکم

ثم يقول عن موته حباً :

ونخل بقیة ما أبقيت من رمق لا خیر فی الحب إن أبقى على المهج
من مات فيه غراماً عاش مرتقباً ما بین أهل الهوى فی أرفع الدّرج
ثم يقول عن بذل روحه فی هذا الحب :

مالی سوى روحی وباذل نفسه فی حب من یهواه لیس بمسرف
فلئن رضيت بها فقد أسعفتی یا خيبة المعی إذا لم تسعف
ولکن هیات :

إن قلت خذ الروح یقلّ لی عجباً الروح لنا فهات من عندك شيء
وما عنده شيء وما یملك من نفسه إلا عين العدم .
ثم ما هو أقصى ما ینال فی حب هذه الذات الإلهية المثلثة بغيب
الغیب .

فرشت لها خدی وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامی
إن منتهی التوال لثم اللثام .. فإن اللثام لا یرفع لأحد أبداً .
وحظه الفناء لحظة اللقاء .

صارت جبالی دكاً من هیة المتجلی
وصرت موسی زمانی مذ صار بعضی کل
فالموت فیہ حیاتی وفي حیاتی قتلی
ثم هو عند الجمع على الذات یجنّ ویفقد الإحساس بالزمان والمكان
والانجاء .

فوصلی قطعی واقترا بی تباعدی وودی صدی واتها بی بداءتی
وعن التوحید یقول :

تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السوی عدلاً بحکم السویة

وعاد وجودي في فنا ثنوية الوجود شهودا في بقا أحدية
وفي هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامزاً :

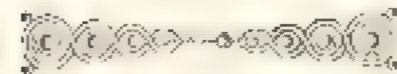
وقد وقع التفريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الأبعاد فهي هنا حتم
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذي ذاب فيه عشقاً :

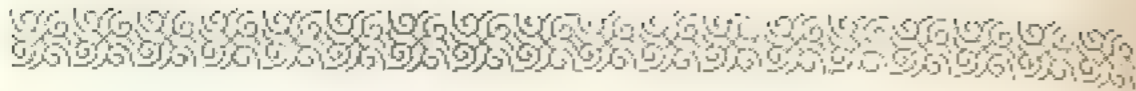
فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا
لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللاً ومكبراً
فهو الحسن من وراء كل حسن

رحم الله ابن الفارض الذي عرف كيف يحب ومن يحب وجعلنا الله
من أهل هذا الحب العظيم .

المصير

يقول ابن عربي إن الإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله دنيا وآخره لا يصح أن يقيم أبداً ولو أقام زائداً على نفس واحد لتعطل فعل الإله في حقه ، فالحق سبحانه وتعالى في كل نفس في الخلق في شأن .. وهو أثره في كل عين موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه في الدنيا والآخرة ، فقد فاته خير كثير .

ولا يزال الناس ينتقلون في الآخرة من حال إلى حال كما كانوا في الدنيا بينما الأعيان (أى ذوات المخلوقات) ثابتة فإن الرب يحفظها .
والحق لا يُعَمَل إلا فاعلاً (وهو معنى كلمة إله أى فاعل) ونخالقاً ومعطياً على الدوام .. وبحكم هذه الصفات نقول بدوام الانتقال والتجدد والخلق .
« يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ »

(سورة الرحمن : ٢٩)

وهي شئون بعدد أجزاء العالم التي لا تنقسم وفي كل لحظة إلى أصغر كسر زمني (فيما يحدث في أجزاء الذرة وهي مُسْتَعِدَّة من الله كما أننا مُسْتَعِدُّون) ، وما في الكون إلا سائل وطالب .. وما في الكون إلا فقير .
والمحددات كلها في خلق جديد والناس من ذلك في لبس .. يقول الله في القرآن الكريم :

« أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ » (سورة ق : ١٥)
أكان صعباً علينا أن نخلقكم هذا الخلق الأول وهل عيينا فيه حتى
تساءلون كيف نجدد خلقكم ؟

ومن هنا دهشة الصوفي الدائمة أمام الكون .

ولا ينقطع تكليف الإنسان حتى يجوز الصراط (إلى الجنة أو الجحيم في
الآخرة) وحينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمر ولا نهى يقتضيه
وجوب أو تدب أو حظر أو كراهه وإنما ساعتها تكون عبادة تلقائية نظراً
لأنكشاف الحقائق .

وعن الانتقال في المراتب في الآخرة نجد إشارات في القرآن إذ يقول عن
المؤمنين والمؤمنات وهم يسعون في الجنة أنوارهم بين أيديهم وبأيمانهم .
« رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا » (سورة التحريم : ٨)

وهي إشارة صريحة تدل على أن العروج مستمر وأن هناك تنقلاً في
المراتب .. وأن السير دائم من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى الأزيد .
ثم يتكرر في القرآن في أماكن متعددة أن الله يوم الجمع سوف يكشف
الحقائق لخلقهم ويزيل اللبس ويفصل الأمور

« ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ »

(سورة الأنعام : ١٦٤)

ومعنى ذلك أن التعلم مستمر وأن كشف الحجب مستمر .. فالدنيا طريق
والآخرة طريق .. والسير لا يتوقف .. والعلم في زيادة .. والتحصيل في زيادة .

والتصور الساذج للجنة على أنها ناس مستقلون على ظهورهم على
شعوط الأنهار يفضون الأبقار ويأكلون الثمار هو تصور سطحي وقف

عند الحروف ولم يحاول النفاذ من الإشارات والألفاظ إلى ظلالها ومعانيها
الغنية .

ولا يعني هذا على الإطلاق أننا ننكر النعيم الحسي أو العذاب الحسي ..
فالنعيم الحسي حقيقة مؤكدة كما أن العذاب الحسي حقيقة مؤكدة ..
وإذا كان الله قال إن في الآخرة ناراً ففيها نار .. ولكن نظراً لاختلاف النشأة
سوف يتحمل المجرمون تلك النار ويتكاملون فيها ويتلاعنون ويعيشون ..
وسوف نرى أن في النار شجرة (هي شجرة الزقوم تخرج من أصل الجحيم
وأن فيها ماء حمياً) وهذا يدل على أن لهذه النار صفات غيبية غير ما نعرف
من صفات نيران الأرض .. وأن في الأمر أسراراً .. ولا يصح أن نقف عند
ظاهر الألفاظ .. وكذلك الأمر في الجنة إذا كان الله يقول إن فيها فاكهة
وأعناباً ورمناً فيجب أن تؤمن أن فيها فاكهة وأعناباً ورمناً . ولكن مع فارق
هائل في الرتبة والمذاق فلا تكاد تتشابه الفاكهة هنا والفاكهة هناك إلا
في الأسماء .. ألا نقول عن الأنثى في الإسكندرية أو في الزنوج إنها امرأة
ونقول عن عذراء السويد الجميلة إنها امرأة وما أبعد الفارق في الصورة ..
وهذه فروق الأرض فما بال فروق ما بين الأرض والسماء ، ثم ألا توصف
فاكهة الجنة بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا
ما كانت مقطوعة وممنوعة .. وتوصف خمر الجنة بأن شاربها لا يصدعون
عنها ولا يترفون ونحن لا نعرف من الخمر إلا ما يصدع الرأس ويتزف العقل
وأن هي تلك الحديقة التي عرضها السموات والأرض إذا كان الأمر مجرد
حديقة .. كل هذه إشارات تدل على أن في الأمر جانباً غيبياً .. ثم زيادة
على كل هذا النعيم الحسي هناك رضوان من الله أكبر .. والرضوان سر آخر
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. يقول القرآن :

« لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ » (سورة ق : ٢٥)

والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى ومكالمته .. وهي لذات لا يرقى إليها الخيال والجنة بهذا الاعتبار منازل ومراتب وفيها سائر .. وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة وهي مرتبة في الجنة لا تصح إلا لواحد هو محمد عليه الصلاة والسلام . وبهذا ندعو في فواتح صلواتنا .. اللهم آت محمداً الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت وهو مقام الشفاعة العظمى الذي سوف يقفه يوم القيامة .

والقصور في الجنة والمساكن في عدن والغرفات المبنية لا يصح تصورهما مبنية بالمركبات وبالطوب والحديد والأسمنت والمسلح .. وإنما كل شيء في الجنة يبنى بالحروف .. كن .. بين الكاف والنون تقوم أكوان من العدم .. وهذا بعض ما نتعلم في الجنة .. أسرار الحروف .. وسر المقاف والصاد والنون وحجم وطس وكهيعص .

وما ترويه الأحاديث في الآخرة أن الله يجمع الناس ويظهر لهم فينكرونه يظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره فيعود فيظهر لكل أمة بالصورة التي عبده عليها في الأرض فيسجد الكل .. فيعود فيظهر لهم في ما لا يخطر على بالهم من الصور والأشكال مما يدهش ويبهز ليعلمهم أنه من وراء كل الصور ومن وراء كل شيء وأنه ليس أي شيء وليس كمثل شيء وهذا بعض ما يلقى الله إلى عباده من العلم في الآخرة .

وابن عربي يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب في النار .

ولكن القرآن صريح في أن بعض من يدخل النار هم من أهلها المحكوم عليهم بالتأيد فيها ولا خروج لهم منها ويقول بصريح اللفظ « خالدين فيها أبداً » (سورة النساء : ١٦٩) .

« خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ »

(سورة الأعراف : ٨٨)

« وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » (سورة البقرة : ١٦٧)

« يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا »

(سورة المائدة : ٣٧)

« إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ

مُتَلَسِّثُونَ . (أَي يَأْسُونَ) » (سورة الزخرف : ٧٥) .

« وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ »

(سورة الزخرف : ٧٧)

« لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا »

(سورة فاطر : ٣٦)

ونظرية عموم الرحمة غير مفهومة بالنسبة لهؤلاء .. والقرآن صريح في

حقهم والألفاظ صريحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل .

ونحن نفهم تأييد النار بالنسبة لبعض النفوس .. إن بعض النفوس (وهي

نفوس الجبابرة والشياطين) مجانسة للنار فهي نارية مثلها أو أشد .. ألا يقول

القرآن عن النار إن « وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ » (سورة البقرة : ٢٤) .

وقودها .. ومعنى وقودها .. أنهم جمراتها التي توججها فهم أشد منها

التهاباً ونارية .. وهذا مفتاح السر .. فبعض النفوس أشد نارية من النار

بالطبيعة وهؤلاء هم الجبارون ومحركو الفتن وصانعو الحروب والعذاب للناس

ولأنفسهم وهم الذين نراهم في الدنيا لا يستريحون إلا إذا قلبوا الحياة حولهم

جحماً عليهم وعلى الآخرين .. ومثل هؤلاء الناس مكانهم الطبيعي في النار

بحكم المجانسة ... والتأيد لهم مفهوم فهذه بيئتهم حيث يمارسون تعذيب

غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا انقطاع فهذه حياتهم لا يصلحون إلا لها ولا تصلح إلا لهم ولو كان فيها عذابهم الأبدي .. ومثل هؤلاء الناس لا تدور نارهم الداخلية النفسية وهم على الأرض فهي تتأجج محجوبة بثوبهم الطينى من اللحم والدم (ألا نطقى النار فى الدنيا بالماء والتراب) ولكن إذا سقط هذا الثوب الترابى بالموت انكشف الأمر وكاشف كل منهم نفسه فإذا هى نار .. وفى النشأة الآخرة يكونون هم الجمرات التى توجب جهنم .. ويكون حفظهم التأييد فيها حقاً وعدلاً ورحمة لهم ولغيرهم .

هذا فهمنا للأمر .. والله أعلم

أما عذاب القبر فهو حقيقة قرآنية بما ورد عن آل فرعون
« النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » (سورة غافر : ٤٦)

فهذا العرض قبل الساعة على النار غدوًا وعشيًا كل يوم هو عذاب القبر .

أما الآية القرآنية الأخرى التى تشير إلى هذا العذاب فهى الآيات التى تروى مشاهد الحشركة والاحتضار حينما تبلغ الروح الحلقوم .

« فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتٌ تَنْظُرُونَ . وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ . فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٌ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ » (سورة الواقعة : ٩٥)

ومعنى هذا أن المحتضر يكشف له عن مصيره حينما يدخل فى الحشركة وتبلغ الروح الحلقوم فيتلقى بشارات الرُّوح والريحان إن كان من المقربين

ويتلقى السلام من الملائكة إن كان من أصحاب اليمين ويكشف له عن منزله فى النار إن كان من المكذبين الضالين .. وهذا هو العرض الذى سوف يستمر يراوده فى القبر إلى أن تقوم الساعة .

« فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ »

(سورة محمد : ٢٥)

وهذا نوع آخر من اللقاء فور الموت إذ تتلقى الملائكة المجرمين بالضرب والإهانة .

وحياة الميت بعد الموت توصف بأنها برزخية (أى حياة شبحية بين الوجود والعدم كالنوم أو كالأحلام .. ألا نرى فى الأحلام بدون عيين ونسمع بلا أذنين ونجرب فى الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا يضرب لنا مثالا بما سيكون بعد الموت وكيف ستكون حياتنا برزخية كالأحلام .. ففى الميت بدون عيين ويسمع بلا أذنين ويتحرك بلا جسد .. وعذاب القبر وما رويناه من مشاهد النار سيكون بالنسبة للميت كمشاهد الكوايس فى الأحلام وكذلك مرأى الجنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة .

والحياة البرزخية هى أيضاً مراتب أعلاها مراتب الشهداء والصدّيقين والأنبياء والأبرار وهؤلاء يعيشون حياة حقيقية (أحياء عند ربهم يُرزقون) فى العندية الإلهية ويروى كثيرون من أهل الكشف رؤية النبی عليه الصلاة والسلام بالجسد ومكالمته ويروى ابن عربى حضره له مع الأنبياء مجتمعين بحلهم وأجسادهم .

وهذه الدرجة العالية من الحياة البرزخية تؤهل لأصحابها التواجد فى أى مكان والاستشراق على ما يجرى فى الأرض والتمثل فى الرؤى والإلهام بالخير للاتباع والمريدين .

أما الدرجة الدنيا من الحياة البرزخية فهي حياة المجرمين والعصاة والأشرار وهي حياة سجن وقيد في القبور تلازم فيها الأرواح مكان دفنها وتحوم حوله . وبعض الأنبياء ذكر أنهم رُفِعوا ولم يموتوا وأن لهم حياة في السموات مثل عيسى وإلياس وإدريس عليهم السلام وهؤلاء هم عودة ونزول إلى الأرض ليتموا حياتهم المقدرة لهم ويموتوا مثل بقية البشر وسيكون نزلهم من علامات الساعة . . . والسموات السبع غير معلوم حقيقتها ومكانها ونحن لا نعرف إلا سماء واحدة هي السماء الدنيا التي نراها بشمسها وقمرها أما السموات الست الباقية فهي غيب .

ومن وصف القرآن للسموات السبع بأنها « سبع سموات طباقاً »

يمكن أن يفهم أنها متطابقة وأن كل ما يوجد في السماء الدنيا له نظائر وأشباه في السموات الأخرى مع فارق في الرتبة فإذا كان في الأرض فواكه وأنهار وحدائق وأعشاب فالأرضون السبع فيها من ذلك من رتب أعلى تتفاضل حتى نجد أعلى الدرجات وأرقى حياة في السماء السابعة . . . وقد يكون اختفاء هذه السموات والأرضين من المراقب بسبب أنها أكوان مادية المظهر وأعلى ذبذبة . . . وقد تكون موجودة فيما نرى من مجرات على بعد ملايين السنين الضوئية وفي هذه المجرات ملايين الشمس وملايين الكواكب ولا غرابة في أن تتكرر مرة بعد مرة ظروف تشبه ظروف الأرض في هذا العدد الهائل من المدن النجمية التي يقول الفلك أنها أكثر من مائة ألف مليون مدينة نجمية في كل مدينة مائة ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحتمال لا تنفي هذا التكرار . . . والحقيقة في علم الله . . .

والكون المادي يوصف عند أهل الكشف بأنه السموات السبع والأرضون السبع وسدرة المنتهى والكرسى والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشياء إلا

أرضنا وسماءنا وهو جهل ليس بمستغرب . . . فالإنسان جاهل بجسمه فكيف يدعى أنه أحاط علماً بجسم العالم . . . ولقد جاس الإنسان تخضعه في كل مكان من جسمه وتصور أنه أحاط بتفاصيله وبأسراره وبشريحه وإذا بجماعة في الصين يفاجئون العالم بأسلوب جديد يخدرون به الجسم بزرع إبر رفيعة من الذهب في أماكن محسوبة فتستطيع أن تقطع رأس مريضك دون أن يشعر . . . بمجرد زرع إبرة هنا أو هناك . . . ويضرب الطب أخصاساً في أسداس ويجتمع الجراحون وينفضون ويجتمع علماء التشريح وينفضون ولا يجدون للأمر تفسيراً إلا أن يكون في الجسم جهاز مجهول لم يكتشف بعد يهيم على الحس والشعور غير ما نعلم من المخ والأعصاب . . . أين هو ذلك الجهاز . . . وما حكايته . . . لا أحد يدري . . . الكل جاهل تماماً حتى الصينيون أنفسهم الذين أتوا بالاكتشاف . . . وهذا حالنا مع جسمنا فكيف يُستغرب جهلنا بجسم العالم الكلي .

وأهل الكشف يقولون إن جسم الإنسان نموذج مصغر من الكون يجمع كل حقائقه ففيه العرش (القلب) والكرسى (العقل) والسدرة (الهيكل الجسدي المادي) ثم فيه الروح وهي نفخة الله التي نفخها فيه من روحه وهي تستوى على عرش الإنسان وتدبره بمثل ما يستوى الله على عرش الكون ويدبره فالإنسان صورة من الكل في الكل كما سبق أن ذكرنا ولهذا أقامه الله خليفة وجعل مقعده إلى جواره . . . يليه في الرتبة وجعل كل شيء يأتي بعده (هذا إذا أدرك مكانته وشرفه وتصرف على مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة)

يقول الإمام أبو العزائم في تفسير الآية . . .

« قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ » (سورة الأنعام : ٩١)

إن من يعرف مكانته عند ربه ويخلق من النور الرباني وتأهيله ليكون في

مقعد صدق إلى جوار ربه يدرك أن الانغماس في أحوال المادة الدنيوية هو لعب وهو عبث وغفلة وأن الدنيا ما خلقت وسخرت له إلا لامتحان وامتحان أشواقه ليُعرف هل يستحق أو لا يستحق هذه المكانة العلية ..

والله طول الوقت يخاطب عيون وآذان عباده بالمظاهر التي يتجلى بها في الدنيا يومئذ إليهم بالحقيقة لعلهم يفهمون أو يدركون أو يشيقون من حالة اللعب التي هم سادرون فيها وهذا هو الشراب الطهور الذي يديره الله على خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرك العبارة وفك الرمز وقرأ الرسالة صرح هاتفاً ..
الله .. الله .. لا إله إلا الله .. وترك الكل في خوضهم يلعبون .. فقد شهد حقيقته في خفاء معالمة .

يدار شراب الطهر في حان قربه بعين التجلي لا يدن ولا كأس
لديها يُفك الرمز عن كثر غيبه أكون بلا كون ولا يوم لا أمس
وجود شهودي في خفاء معالي « قل الله » برهاني فدع موجب اللبس
وهو يفسر الآية .. « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ » (سورة الفجر
الآية : ١) بأن الفجر هو انفجار حقيقة الإنسان بإيجاده وتعيين رتبته في الغيب
الأول من قبل التصوير والتجسيد والتزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد والأضداد
والأشكال .. والليالي العشر بعد الفجر في الغيب العلي رمز إلى ليالي
الإمداد وما يتطلبه الإمداد من استجلاء الاستعدادات واللياقات ومدى
القبول في تلك العين الجديدة ... وهي ليال يتم فيها الدخول في ظلمة الرسم
(ظلمة الجسد) ... والشفع هو ظهور المثوية من الوتر (الواحد)

والعشر بعد الفجر في الغيب العلي رمز إلى استجلائه الامدادى
والإمام أبو العزائم يقول هذا الكلام عن علم كشفى لدني وليس عن
اجتهاد برأى وللإمام أكثر من مائتين من الكتب والمخطوطات من المواجيد

الشعرية والإلهامات العرفانية وهو في نظري كثر لم يكتشف بعد وقطب ينافس
الفحول قدماً وعلماً وسلوكاً .. ولا يصح أن يُقرأ شعره على أنه شعر (كما هو
الحال عند ابن الفارض) فشعره لا يخضع للمواصفات الفنية للشعر وإنما
هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم منها كل واحد على قدر حظه ونحن
ما قدمنا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل خير ما نختم به كتابنا في
الأسرار هو هذا الدعاء لمولانا الإمام أبي العزائم وهو أجمل ما قرأت في أدعية
العارفين ومخاطباتهم لربهم .. ويبدأ بطلب المغفرة في خشوع وتوسل .

إلهي أسألك خاشعاً دامعاً تجلج وجهي سود الذنوب وظلمة الخطايا ..
إلهي أنت أكبر من ذنوبي ولو شئت لغفرت ذنوب كل المذنبين وما
نقص هذا من ملكك شيئاً .. إلهي لو شئت أن تواجه التراب بوجهك الجميل
لواجهته ولا تسأل عما تفعل .. ولو شئت أن تواجه الطين بوجهك الجميل
لواجهته ولا تسأل عما تفعل .. ولقد قبضت قبضه من ذلك الطين والحمأ
المتن فجعلت منه صورة نفخت فيها من روحك القدسية .. وهذا فضلك الذي
لا يحد .. فتفضل على يارب بما أنت أهله يا ذا الجود والكرم فأنا التراب والطين
وأنا عبدك المذنب .. وذنوبي وإن كثرت لن تضرك بشيء وطاعاتي وإن كثرت لن
تنفعك بشيء فأنت الغني عن أعمالي فأسألك المغفرة .. وأنت أهل التقوى
وأهل المغفرة .

إلهي فترغ قلبي مما يشغلني عنك وأرح بدني مما يلفتني عنك واجذبني إليك
بعوامل جمالك وعواطف حنانك حتى أتحقق بحقيق العبودة راغباً راهباً
ذاكراً لك على الدوام .

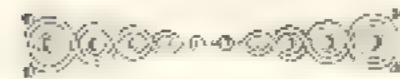
إلهي حصني بحصون عنايتك واحفظني من العودة إلى المعصية بصرفي
عن أسبابها واجعلني بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين .

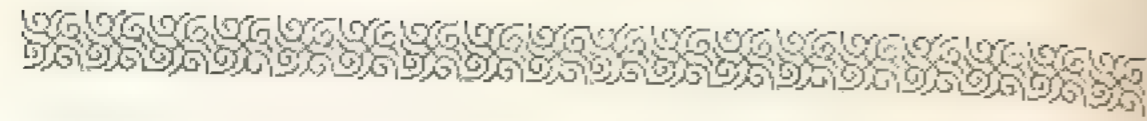
إلهي أشهدك في نفسي حقيقة طقولي ومزلة مائتي وسر طيبي حتى
أشهد في نفسي الفقر الكامل والذل الكامل وأرى فيك الغنى الكامل والقوة
الكاملة والقدره اللانهائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلهي وخلصني من
بواعث بشرتي ومن دواعي آدميتي واحفظني من شح مطاع وهوى متبع
وإعجاب برأى حتى أخلص العبادة لذاتك بلا غرض .. واحفظني من
الاعتراض عليك في أحكامك الشرعية ومن المعارضة لك في أحكامك
القدرية حفظاً يصح به إسلامي .. وتولي قبض روعي يمينك عند انتعالي
من الدنيا فرحاً بلقائك وامنحني يا إلهي بعد مفارقة هذه الدنيا إطلاقاً في
فردوسك الأعلى حتى تكون روعي سابعة في رياض جنتك وأنت أكرم
الأكرمين وصل وسلم على حبيبك وصفيك وسيلتنا إليك وبابنا إلى رضاك
محمد خاتم النبيين والمرسلين .

رحم الله أبا العزائم وأمدنا الله وإياكم من عين إمداده .

التَهْنِئَةُ الصَّوْفِيَّةُ

« تعليق »

جاءتني رسائل كثيرة حول سلسلة مقالات « السر الأعظم » البعض يقول :
إنه لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصوفيين ، والبعض يقول :
إنهم أهل شطط وضلال وانحراف ، وينصح برفض التراث الصوفي كله ..
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم
معصومون لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم ، وينصح بالتسليم
الكامل لكل قول وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر أني راجعت بعض أقوالهم
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم ، فهم في نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم
قرآن وتنزيل .

ولهذا رأيت لزماً علي أن أكتب هذه الخاتمة .
والحقيقة أن التراث الصوفي بحر عميق فيه اللآلئ والأصداف ، ولكن فيه
أيضاً التماسيح والحيتان .. فيه جزائر المرجان وفيه المتاهات المهلكة التي لا يعود
منها الملاح .

والقراءة في التصوف أشبه بالملاحة في بحار الظلمات بقارب شرعي
وما أكثر ما تنكسر الدقة وتحطم المجداف ويفقد السالك اتجاهه .
والنور الوحيد الهادي للسالك في هذا البحر هو نور الكتاب والسنة ..
وبدون الشريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى برأمان .

الشرية دقة الملاح في هذا البحر .. وهي دليله على ما يأخذ وما يدع ..
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأخذه ، وما خالف الشريعة يتركه
غير نادم .

والتسليم الأعمى بكل ما هو مسطور في هذا التراث يؤدي بصاحبه أحياناً
إلى الكفر والضلال الصريح ، فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال وبعض
ما يقولونه ينطقون به في حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشق لمعشوقه
في لحظة غرام مشبوب .. أنا وأنت روح واحدة وجسم واحد .. أنا أنت وأنت
أنا ، وهو كلام في حقيقته كاذب .. فلم يحدث اتحاد بينه وبين حبيبته ..
ولكنه من فرط حبه توهم هذا الاتحاد في حالة من حالات التيهك والتوقد
العاطفي .

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
ولا يصح أن نقرأ هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أو على أنه حقيقة
عرفانية .. بل على أنه تهتك وغرام وهوى مشبوب ووجدان مدهول .

وبهذا المعنى يجب أن نقرأ أبيات الصوفي العاشق ابن الفارض التي يخاطب
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلاً :

إني رسولاً كنت مني مرسلاً وذاني بآياتي على استدلت
وكلهم عن سبق معاني دائر بدائرتي أو وارد من شريعتي
وإني وإن كنت ابن آدم صورة قلبي فيه معنى شاهد بأبوتي
فهو يقول فيها أنا الله ، أنا الذي أرسلتك بشريعتي ، أنا الدائرة التي يخرج
منها كل شيء ويعود إليها كل شيء . أنا ابن آدم في الظاهر وأبو آدم وخالقه
في الحقيقة .

وهو كافر صريح .. أو قل هو تهتك المحب الذي تصور أنه عين المحبوب ..

فهو يقول لله ، أنا أنت ورسولك أنا الذي أرسلته وآدم أنا الذي خلقتة .
كما قال المتهتك الآخر :

العين واحدة والحكم مختلف وذلك سر لأهل العلم يتكشف
أي أن الخالق هو عين المخلوق .. ونحن أمام حكمين لعين واحدة هي
رب من وجه وعبد من وجه .. وهي وحدة الوجود الهندية الوثنية التي تعني التعطيل
الكامل لفكرة الربوبية .

ونقرأ هذا التيهك الصوفي نفسه في قصيدة لأبي حامد الغزالي في كتاب
معارج القدس .

ولعل هذه القصيدة مدسوسة على الرجل .. ولعلهم نحلوها له ظلماً
وتحريفاً .. الله أعلم .

يقول فيها لربه :

وهل أنا إلا أنت ذاتاً ووحدة وهل أنت إلا نفس عين هويتي
ملأت جهاتي الست منك فأنت لي محيط وأيضاً أنت مركز نقطتي
فصرت إذا وجهت وجهي مصلياً فرائض أوقاتي فتفسي كعبي
وحول طوافي واجب وخلاله استلامي لركني في مناسك حجتي
وذكرى ونسيحي وحمدي وقربتي لنفسي وتقديسي وصفو سريري
ولو هم مني خاطر بالتفانة لما كان لي إلا إلى تلفتي
وإن صحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزالي فلا يصح أن نقرأها إلا على
أنها تهتك صوفي وخلع للعدار وجنون تام تصور فيه المجذوب من فرط قرب لربه
أنه هو والله واحد .

وهم يقولون هي خمر الحب التي أذهلت عقل شاربها وأفتته عن نفسه
فأصبح الحق هو الذي ينطق على لسانه .. لا هو ..

إنها مرة أخرى ذلك الهوى المشبوب الذى يجعل المجنون يقول لِلْيَلَاةِ ..
أنا أنت وأنت أنا .

والضلال كل الضلال أن تقرأ هذا الكلام على أنه أدب عرفاني أو تعبير
عن حقيقة ، فإنه يكون منتهى سوء الفهم الذى يقلب الإيمان كفراً والهدى
ضلالاً .. وإنما هو كلام يقرأ على أنه تهتك ولوثة وحالة من البسط فقد فيها
المحب عقله وفقد أدبه .

وهو كلام لا يؤخذ أبداً على ظاهره .

وكما أن الصوفيين أهل جذبة فهم أيضاً أهل مغالاة ، فقد يتزهّد الواحد
منهم لدرجة يحرم على نفسه الملح و يعتبره ترفاً ، أو يحرم على نفسه المخالطة
الجنسية حرامها وحلالها فلا يتزوج . أو يقطع الصحراء بدون زاد إمعاناً في التوكل
وتفويض الأمر لله وإسقاطاً للتدبير .. ولا يصح أن نفهم هذه الأمور على أنها
إسلام ، فهي ليست من الإسلام في شيء ، وإنما هي من المغالاة والتزيد
والإفراط الذى يخرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا
عليه الصلاة والسلام صريحة في حديثه :

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً
أبقى » .

فهو ينهى تماماً عن أمثال هذا التزيد والإفراط ويأمرنا بالاعتدال وأخذ
كل شيء برفق .

ويقول : أنا أصوم وأفطر وأكل اللحم وأخالط زوجاتي فمن رغب عن سنتي
فليس مني .

وديننا ليس ضد المال وإنما هو ضد الذل للمال وضد كثر المال وضد البخل
بالمال على الآخرين .. وهو لا يفضل لنا الفقر والحاجة ، بل يفضل لنا الغنى

والإنفاق والكرم ، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول : « نعم المال الصالح
للعبد الصالح » ، ويقول الإمام على : « لو كان الفقر رجلاً لقتلته » ، فهذه
الأحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا يجب أن تتخذ كقدوة وأسوة ونموذج
يحتذى ، وإنما على العكس تقرأ كنماذج من المغالاة والإفراط والتهتك في محبة
الله انتهت بصاحبها إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبذل ..
وبالمثل لبس الخرقة والعباءة المرقعة ، فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه
لبس الخرقة ، وإنما كان أنيقاً نظيفاً حسن الملبس في بساطة واعتدال ..
وهو أسوتنا وقدوتنا .. وإنما الخرقة هي الأخرى لون من ألوان التهتك في الحب .
وأنا لست من الرأى القائل برفض التراث الصوفي كله بسبب هذه المغالاة
والإفراط والشطح والجذب .

كما أنى لست من الرأى القائل بالتسليم الكامل والتقديس الكامل وقراءة
هذا التراث على أنه حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،
وتلاوة أقوال هؤلاء الناس على أنها قرآن والنظر إليهم على أنهم معصومون .

وكلا الرأيين مغالاة وشطط في الرفض وفي القبول معاً .. تماماً مثل رفض
الطب بحجة وجود مشعوذين ودجالين بين الأطباء .. أو بسبب وقوع بعض
الأطباء في أخطاء في التشخيص .. أو مثل رفض علم الفلك لأن هناك فلكياً
أخطأ في القياس .. وإلا كان معنى هذا أن نرفض العلم كله ونعود بحضارتنا
ألف سنة إلى الوراء .

ورفض التراث الصوفي يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب في رياضة
النفس وفي تزكية الأخلاق ومجاهدة الشهوات .. كما يحرم الفكر الإسلامى من
أعمق ما قيل في التوحيد وفي المعارف الإلهية .

وما أجمل ما يقوله الصوفي الموحد لربه في خشوع وحب :

هذا الوجود وإن تعدد ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم
 وشرح لنا ذلك الصوفي قوله بأن كل ما يراه في الدنيا هو تجليات الحضرة
 الأسمائية والحضرة الصفاتية لمولاه ، فالسم تجل لاسمه « الضار » والترناق تجل
 لاسمه « النافع » والخصوية تجل لاسمه « الرزاق » والأمومة تجل لاسمه « الرحيم »
 والربيع تجل لاسمه « المحيي » والخريف تجل لاسمه « المميت » والزوال تجل لاسمه
 « الجبار » .. وكل ما يبدو من مخلوقات هي كلماته .. إلى آخر ما قدمنا في
 المقالات من نظرية ابن عربي من أن العالم هو مظهر لعموم التجلي وحجة على
 العقل بظهور الله بأفعاله وحكمته ومشيبته وصفاته وأسمائه في كل شيء .
 وما أبعد هذه النظرة عن وحدة الوجود الوثنية الهندية .. فالبوذي يقول ..
 العالم هو الله .

ونحن في الإسلام نقول إن العالم هو صنعة الله وتجليات لقدرته ..
 ونحن نقرأ صفاته في صناعته وتجلي أسمائه من كمالات صناعته ، أما ذاته
 سبحانه فهي في غيب الغيب لا يجوز عليها الحلول أو التجسد أو الاتحاد
 أو الاتصال أو الانفصال وإنما هي في العلو المطلق .. وإنما كل ما نرى
 حولنا من مظاهر فهي تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إلهية ، ألم يقل سبحانه
 وتعالى لمريم عن المسيح :

« إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ »

(سورة آل عمران : ٤٥)

وعن يحيى :

« أَنْ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِبَحْيٍ مُصَدَّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ »

(سورة آل عمران : ٣٩)

وكلماته سبحانه لا نهاية لها ولا تعد ولا تحصى وكل المخلوقات كلماته :

« قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
 كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً » . (سورة الكهف : ١٠٩)

وفرق كبير بين أن نقول إن العالم هو الله وبين أن نقول إن العالم
 كلمات الله .. فالأولى تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأي شيء سوى
 بالمادة التي نسميها الله . (وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية
 في الصين) والثانية هي النص الصريح بوجود ذات مطلقة في الغيب صدر
 عنها الكون والوجود .. كما تصدر الكلمات عن المتكلم .. والفرقة هنا
 واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة (التي هي الكلمات) وبين
 الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية في غيب الغيب .

وما أجمل وأعمق الموحد الذي يقول :

« ما وحد الأحد أحد »

فالله سبحانه هو الذي وحد ذاته بكلماته وأفعاله وآياته الدالة عليه ..
 وآياته هي التي هدتنا إلى توحيده .. فما وحد الأحد أحد في الحقيقة
 سوى الأحد .

وما أجمل الموحد الآخر الذي يقول :

صاحب التوحيد أعمى أخرسُ لا أنا قال ولا أنت أنا
 يا عبيد النفس ما هذا العمى لم تزالوا تعبدون الوثناً
 سقم الظاهر من أحوالكم ما لنا منكم سوى ما بطنا
 فأخرجوا بالموت عن أنفسكم تبصروا الحق بكم مقترنا
 وانظروا ما لاح في غيركم مجدوه فيكم قد ضمنا
 فصاحب التوحيد أعمى أخرس لا يرى نفسه .. لا يرى إلا المشيئة
 وآيات الحكمة الإلهية .

ولا يرى الذات الإلهية إلا الله . . وإذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذات في الآخرة فلا طاقة لنا بهذه الرؤية إلا بالله وبفضله .

إذا رام عاشقها نظرة

ولم يستطع إذ علا وصفها

أعارتها طرفاً رآها به

فكان البصير لها طرفها

سبحانه لما تنزه عن النهاية انتفى عنه الضد والند عند الغاية .

لا تنتهى فيه النهى لنهاية من شاء يطنب فيه أو لا يطنب

هو الواحد بذاته المتكثر بصفاته وأسمائه وكلماته المحتجب من فرط

ظهوره كسواد العين لا يرى من فرط قربيه .

يقول الصوفي عن تلك الذات الإلهية في غيب الغيب .

وما احتجبت إلا برفع حجابها

ومن عجب أن الظهور تستر

فسبحان من اختفى بما به ظهر وغاب بما به حضر .

ويقول الصوفي المتأمل في أحوال الكثرة في عالم الدنيا .

« الكثرة في عالم الفنا هي التي أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا » .

ويقول إن لفظة أنا هي لسان فردانية الله في الأفراد الذي تحير منه

المتعلم والعالم .

ويقول إن الذات الإلهية متجردة في ذاتها من الاسم والوصف والكيف

والكم والأين . . وإنما تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الماء الذي

لا لون له متعدد الألوان في الأكواب الملونة من الزجاج « لون الماء لون إنائه »

. . فيعكس كل إناء ما يناسب استعداده وطبيعته .

كما تخرج الثمار المتعددة الطعوم والروائح من الماء الواحد الذي لا لون له .

« يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ » .

(سورة الرعد : ٤)

كل بذرة تأخذ وتعطي من النبع بقدر استعدادها والكل صادر من

ثراء الذات الإلهية اللانهائي .

يقول الصوفي ابن عطا الله السكندري :

« إلهي ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وما الذي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ . . لقد خاب

من رضى دونك بدلاً ، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً . . إلهي كيف تُرجى

سواك وأنت ما قطعت الإحسان ، أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت

عادة الامتنان .

بهذه اللمسات النورانية تمضي بنا رحلة التصوف لتضيف إلى المعرفة

الإلهية وإلى التوحيد عمقاً وشاعرية وحرارة .

وبدون التراث الصوفي يفقد الدين بعداً وجدانياً وعمقاً عرفانياً لا غنى عنه .

ولكن أيضاً وبنفس القدر من الأهمية لا يصح أخذ التراث الصوفي

على أنه قرآن منزل ، ولا يصح التسليم بكل ما فيه على علانية ولا يصح النظر

إلى الصوفيين على أنهم أنبياء معصومون لا يأتهم الباطل من بين أيديهم ولا من

خلفهم . . بل هم قوم ممن خلق الله يجوز عليهم الخطأ والصواب .

والقراءة السليمة للتراث الصوفي هي القراءة الانتقائية الناقدة التي

تزن كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة

السليمة التي علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد

شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية في زماننا .

ولهذه المحاذير سوف تظل المعارف الصوفية زاداً للقلّة والخاصة من القراء
وعلماء مضموناً به على غير أهله ، وليس علماً مشاعاً للعوام والكثرة ، لأنه
علم يحتاج إلى بصيرة لفهمه واستشفافه ولأنه معرفة تحتاج إلى ذوق ومعاينة
لإدراكها .

ولن يقول إنه لا يفهم شيئاً نقول :

لو أحيت كما أحينا لفهمت كما فهمنا

فهرس

الصفحة	
٧	• السر الأعظم
١٥	• الهو
٣٥	• الأنا
٥٩	• المشهد التوحيدي وكشف الحجاب
٨١	• الحب الإلهي
٩٣	• المصير
١٠٧	• التهنك الصوفي

